

قسم أصول الدين

(١) دعوى إسقاط التكاليف الشرعية

وموقف الصوفية منها

د/ هاني على سليم

(٢) جمع الفاظ الحديث ورواياته

وأثره في فهم النص النبوي

د/ نادی عبد الله محمد

(٣) من البائية إلى البهائية

حقائق وعقائد

د/ عبد العزيز بن عمر القنصل

(٤) مرويات عامر الشعبي في تفسير سورة البقرة

د/ على عبد الله طاهر أحمد

دعوى إسقاط التكاليف الشرعية

وموقف الصوفية منها

د/ هانى على سليم

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحيبنا وقد تكا
ومعلمنا محمداً رسول الله، أرسله بالهدى ولين الحق ليظهره على الدين كله،
وكفى بالله شهيداً، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى
بهديه إلى يوم الدين، وبعد،

لقد طغت المادية على حياة مجتمعاتنا، في الوقت الذي انحسرت فيه
الروحانية إلى حد كبير، وذلك نتيجة تلك الموجة الطاغية من مادية المادية
وحضارة المتع والشهوات التي غزت بلادنا، ومن ثم سادت المقاييس
والموازن المادية على المقاييس الروحية، بل لقد استحوذت الدنيا بمتعتها
للتافهة على اهتمام الكثير من الناس وصارت أكبر همهم ومبلغ علمهم .

ومن ثم ما أحوج البشرية اليوم إلى الإنقاذ من ظلمات الضلال إلى نور
الهداية والأخذ بأيدي الناس من جانبيه المادية والإخلاق إليها إلى سمو الروح
والرقى بها، وهذا لن يتحقق إلا بالعودة إلى تعاليم الإسلام ومنهجه الرباني
الذي يسمو بالإنسان ويدعو إلى الرحمة والعدل، ويوائم بين متطلبات الجسد
ومتطلبات الروح، ويحقق السعادة الدنيوية والأخروية معاً، وهذا هو ما يدعو
إليه علم التصوف الحقيقي.

فلو فهم المستكرون على هذا العلم حقيقته السامية، لسعوا إليه سعياً حثيثاً، ولعضوا عليه بالنواجذ، لأن هذا العلم يعيد للإسلام حقيقته الغائبة ويعيد له جوهره الثمين، وروحه الصافية، ولذلك لم يكن مصادفة، ولا عبثاً أن يتعرض للتصوف لهذه الهجمات الشرسة وتلك الادعاءات الباطلة، لأن المقصود بذلك أن يظل الإسلام شريعة تعبدية، تقتصر على طقوس ظاهرية، لا تحقق المقصود من تلك الرسالة السامية.

ومما لا شك فيه أن للتصوف الإسلامى منذ فجره الأول قد ابتلى كما ابتليت المعارف الإسلامية كافة بالدخلاء سلوكاً وقولاً، ومن ثم جاء اختياري لهذا الموضوع - دعوى إسقاط التكاليف الشرعية وموقف الصوفية منها - كى أجد من هذه النزعة المعادية للتصوف والمتحاملة عليه، ومن سوء الفهم لدى البعض عن التصوف، ولأبين وجه الحقيقة فى هذا الموضوع، وذلك حتى يعود للتصوف الإسلامى أصالته ومكانته القوية ودوره الإيجابى فى حياة المسلمين المعاصرين، لأن المسلمين اليوم بحاجة شديدة إلى تصوف إيجابى يتغلبون به على ما أصاب حياتهم من جفاف مابدى وجدل عقيم أدى بهم إلى فسوة القلوب.

وقد اشتمل هذا البحث المتواضع على مقدمة وأربعة مباحث، المقدمة تدور حول أهمية التصوف ومدى الحاجة إليه، والبحث الأول بعنوان مراحل التصوف الإسلامى والبحث الثانى جاء بعنوان الأسباب الحقيقية التى أدت لظهور الانحرافات والدعوات الهدامة فى تاريخ التصوف، والبحث الثالث بعنوان موقف الصوفية من تكاليف الشرع، أما البحث الرابع فقد جاء بعنوان دعوى إسقاط التكاليف والرد عليها .

المبحث الأول

مراحل التصوف الإسلامى

مرَّ التصوف الإسلامى بعدة مراحل فى مساره الطويل، وتولدت عليه ظروف مختلفة، فبدأ أولاً فى صورة من الزهد والنسك الموروث عن السلف الصالح، وانتشر بهذه الصورة فى مختلف الأمصار والأقطار الإسلامية، ثم نما بعد ذلك وازدهر وشاع، وأصبح تياراً روحياً تربوياً ينتظم الشيوخ والمريدين، وصار الصوفية طائفة أو فئة من المسلمين تتميز عن المتكلمين والمحدثين والفقهاء، وتكون مثلهم مبادئها وتاريخها، ثم انتقل التصوف نقله جديدة من تيار روحى إلى حركة فكرية واجتماعية واسعة، ولم تغفل منطلقاتها الروحية، ثم أصاب التصوف ما أصاب الحياة الإسلامية العامة - وخاصة فى جوانبها الثقافية والحضارية - من ركود وتدهور وانحراف، إلى أن هبت صحوه جديدة واضحة خلال العصر الحديث عادت بالتصوف الإسلامى إلى مساره الصحيح، ومن ثم يجدر بنا أن نتعرف فى عجلة سريعة على تلك المراحل التى مرَّ بها التصوف الإسلامى وهى كالآتى :-

المرحلة الأولى:- هى الواقعة فى القرنين الأول والثانى الهجريين، ومن الممكن أن نطلق على التصوف فى هذه المرحلة - التى لم يكن مصطلح التصوف قد ظهر فيها بعد - أهم لفظ من الألفاظ التى تعبّر عن هذا النوع من العبادة الخالصة لله تعالى، وهو الزهد، وأن نسميها بمرحلة الزهد، على أساس أن هذا اللفظ يُعبّر عن عدم التهافت على الدنيا وزخارفها والتوجه إلى الله

وحده بالتعبّد، كما أن هذا اللفظ يُعبّر عن عدة معاني أخرى تدخل تحت مصطلح التصوف، مثل: الورع والتقوى والتقشف والصبر والتطهر، فقد كانت قوة هذا اللفظ كفيلاً حقاً بأن تُطلق على تلك المرحلة الأولى من التصوف الإسلامي "مرحلة الزهد"^(١).

وقد نشأ الزهد في تلك المرحلة نشأة إسلامية خالصة، وكان زهداً بسيطاً في نفوس المسلمين، لأنهم رأوا الرسول - ﷺ - معرضاً عن الدنيا زاهداً فيها، لا تماً للمقبلين عليها، ثم كان من لوازم هذا التأسى المحاولة المستمرة في تصفية النفس من علائقها والانقطاع إلى الله - تعالى - للعبادة والذكر، غير أن هؤلاء الذين آثروا هذا السلوك لم تكن تجمعهم رابطة واحدة، بل كان لكل منهم وسيلته الخاصة من دعاء وتعبّد وعبادة، وإن التقى الكل في النهاية على هدف واحد هو رضا الله عزوجل ومحبة بقصد الحصول على أعلى الدرجات

والملاحظ على هذا الزهد أنه كان خاضعاً لسلطان الحزن والبكاء، اللذين يدلان في وضوح على مبلغ خوف الزهاد والعباد من النار والآلهاء، وعلى الندم الناشئ عن معصية الله تعالى، حتى يمكننا أن نقول: إن الطابع للزهد في القرن الأول وبعض من القرن الثاني كان الحزن والخوف وغلبة البكاء، حتى وجد ما عُرف بالبكاين من زهاد هذا العصر، ولعل أكبر مثل للزهد في هذه

^١ - التصوف الإسلامي في مراحل تطوره: عبد المحسن سلطان، دار الأفاق العربية،

القاهرة، ٢٠٠٣هـ - ن ص ٢٠.

الأونة هو الإمام الحسن البصرى المتوفى سنة ١١٠هـ^(١)، والذي كان دعامة للحياة عنده هو الزهد فى هذه الحياة الدنيا والإعراض عن جاهها، والإقبال على الله - تعالى - والتوكل عليه، والخوف منه، والتفكر الدائم فيما بينه وبين نفسه^(٢).

وقد وجدت عدة عوامل ساعدت على ظهور هذا الزهد وانتشاره، من أهمها ما يلى :-

العامل الأول : تعاليم الإسلام نفسها، فقد حث القرآن على الورع وهجر الدنيا وزخرفها، ودعا إلى العبادة والتبذل وقيام الليل والتهجد، وجاءت الستة النبوية فذكت هذه التعاليم وأكدت عليها، بل إن النبى - ﷺ - أعطى بحياته مثلاً واضحاً فى الزهد والعزوف عن الدنيا وزخرفها، وكانت حياته ﷺ هو وأصحابه نموذجاً للزاهد الحق الذى يملك الدنيا ولا تملكه .

العامل الثانى: ثورة المسلمين الروحية ضد نظام اجتماعى وسياسى قائم، وذلك أن المسلمين عندما اتسعت فتوحاتهم وكثرت غنائمهم، أقبل الكثيرون منهم على الدنيا وجنحوا إليها، وشجعهم على ذلك الثراء المفاجئ الذى

١ - * الحسن البصرى: كنيته أبو سعيد، كان أبوه إيرانيّاً من ميسان، وسباه المسلمون لدى فتح العراق، وولد الحسن فيها سنة ٢٢هـ وغادرها إلى البصرة سنة ٢٨هـ وأقام بها إلى أن توفى سنة ١١٠هـ (الموسوعة الصوفية : عبد المنعم الحنفى، دار الرشاد، القاهرة، ط ١، ١٩٩٢م، ص ٥٧) .

٢ - بين التصوف والأدب : محمد إبراهيم الجيوش : مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة ص ٣٣.

أصابوه وكانت نتيجة ذلك أن قامت في نفوس أتقيائهم ثورة داخلية محورها الصراع بين نفوس لا تزال على إيمانها القوى والدنيا المقبلة بمغرياتها .

العامل الثالث: الرهينة المسيحية، فكثيراً ما نقرأ عن زيادات عباد المسلمين للربان في صوامعهم وأخذهم عنهم بعض تعاليمهم، ومن ذلك ما روى عن إبراهيم بن أدهم أنه قال : " تعلمت المعرفة من راهب يقال له سمعان " (١)

العامل الرابع: للثورة ضد الفقه وعلم الكلام، وذلك أن أتقياء المسلمين لم يجدوا في فهم للفقهاء والمتكلمين للإسلام ما يشبع عاطفتهم الدينية، فلجأوا إلى التصوف لإشباع هذه العاطفة (٢) .

كل هذه العوامل وغيرها حركت في نفوس الناس الزهد في الدنيا ومتاعها، وحولت أنظارهم نحو الحياة الآخرة ووضعت آمالهم فيها، ومن هنا ظهرت حركة الزهد قوية وانتشرت على مر الأيام، فكانت زهداً دينياً خالصاً. وأهم ما يميز تلك المرحلة عن غيرها ما يلي :-

١- أن زهداً كان زهداً عملياً، لا يعتمد أصحابه على النظريات والقواعد، حيث سارع الزُّهاد الأول إلى تطبيق ما ورد في القرآن الكريم من ترك الحظ في الدنيا والتوجه كلياً إلى الآخرة عن طريق التمسك بالطاعات والفرائض التي أوجبها الشرع، فكان ظهور الزاهد العملي نتيجة لذلك .

(١- ٢) التصوف الثورة الروحية في الإسلام : أبو العلا صفيفي، دار المعارف، القاهرة، ط١، ١٩٦٣، ص ٦٥ وما بعده، وانظر : بحار الحب عند الصوفية: أحمد بهجت، دار المختار الإسلامي للطباعة والنشر، القاهرة، ط ١، ١٩٧٩، ص ٧١ .

٢- الاعتدال في السلوك، وذلك بالامتثال لأحكام الشرع في حياتهم، ولهذا لم تكن لهم لغة خاصة بهم أو تعبيرات تشير إلى طريقته .

٣- تميزت بأن أصولها ومصادرها الأساسية إسلامية بحتة، هي كتاب الله، وحديث رسول الله - ﷺ - وحياته وحياة أصحابه الأجلاء .

٤- لم يتسم الجميع بنظام عام، أو تربط بينهم طريقة واحدة، بل كان لكل منهم نظام حياته الروحية الخاص به، وطريقته في العبادة التي وإن اختلفت عن طريقة غيره إلا أنها كانت مثلها في أنها وسيلة لبلوغ الغاية التي كانت يطمح إليها الجميع ^(١) .

المرحلة الثانية : هي مرحلة التصوف، وهي الواقعة في القرنين الثالث والرابع للهجريين، ففي أخرى القرن الثاني الهجري تحول الزهد إلى التصوف، وولد في الإسلام علم جديد في مقابل علم الفقه، أو بعبارة أدق انقسم علم الشريعة إلى قسمين: علم الفقه الذي يبحث في الأحكام التي تجرى على الجوارح، وعلم التصوف الذي يبحث في باطن الشريعة وتفهيم أسرارها والنظر في العبادات وأثرها في النفوس، وما يترتب عليها من أحوال نفسية وفوائد روحية ^(٢) .

١ - راجع: الحياة الروحية في الإسلام: محمد مصطفى حلمي، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، ١٩٧٠م، ص ٦٩، التصوف بين الغزالي وابن تيمية: عبد الفتاح محمد سيد أحمد، دار الوفاء، المنصورة، ط ١، ٢٠٠٠م، ص ٣٤، دراسات في التصوف والأخلاق: سامي عفيفي حجازي، طبعة القاهرة، ١٩٩٨م، ص ٦١ .

٢ - التصوف للثورة الروحية في الإسلام : أبو العلا عفيفي ، مرجع سابق، ص ٩٠ .

ومن ثم تحول التصوف فى المرحلة الثانية من زهد بسيط لاقواعد له ولا أصول يقوم عليها، إلى حياة روحية منظمة ومؤسسة على قواعد مرسومة، وعلى أساليب من المجاهدات، وعلى دراسة لأحوال النفس والسلوك والمقامات والأحوال.

وهذا هو ما أكدته الدكتور التفتازانى عندما قال: "ومنذ القرن الثالث للهجرة نجد للصوفية وقد علوا بالكلام فى دقائق أحوال النفس والسلوك، وغلب عليهم الطابع الأخلاقى فى علمهم وعملهم، فصار التصوف على أيديهم علماً للأخلاق الدينية، وكانت مباحثهم الأخلاقية تدفعهم إلى التعمق فى دراسة النفس الإنسانية ودقائق أحوال سلوكها، وكانت تقودهم أحياناً إلى الكلام فى المعرفة للنوعية وأدائها ومنهجها.... ونشأ عن ذلك كله علم الصوفية"^(١).

وبعد أن كان الزهاد والعباد يحبون حياتهم التبعية فى المرحلة الأولى دون أن يكون لهم هناك نظام عام يجمعهم ويربط بينهم، أصبحوا فى هذه المرحلة يجتمعون تحت حركة منظمة، أطلق على أصحابها اسم الصوفية، وأخذوا يجمعون المريدين من أجل تربيتهم، فتكونت لأول مرة الطرق للصوفية فى الإسلام، والتى كانت آنذاك بمثابة المدارس التى يتلقى المسالكون فيها آداب التصوف علماً وعملًا.

ويشير الدكتور محمد مصطفى حلمى إلى هذا فيقول: "على أن نمو التصوف ولزدهاره فى القرنين الثالث والرابع لم يقف عند حد تأسيس مذاهبه وكثره مشايخه الذين أعانوا على هذا التأسيس فحسب، بل هو يتجاوزه إلى شئ آخر:

^١ - محاضرات فى التصوف الإسلامى : أبو الوفا التفتازانى، دار الشباب للطباعة، القاهرة،

ذلك أن الصوفية أخذوا منذ النصف الثاني للقرن الثالث الهجري ينظمون أنفسهم طوائف وطرقاً يخضعون فيها للنظم خاصة بكل طريقة، وكان قوام هذه الطرق طائفة من المريدين يلتفون حول شيخ مرشد يسلكهم ويبصرهم على الوجه الذي يحقق لهم كما العلم وكمال العمل^(١).

ولبرز ما يميز هذه المرحلة مايلي:-

أولاً: أنها كانت بداية لا تنتقل للفكر الصوفي من العبادة المجردة إلى تدوين القواعد والنظريات التي تحتوي على حقائق علم القلوب وشرح مصطلحاته .

ثانياً: أنه قد ظهر في هذه المرحلة المعرفة الصوفية والكشف الصوفي وهي تعبيرات ذات وقع خاص لدى أولئك الذين انخرطوا في سلك التصرف، كما عرفوا أيضاً التمييز بين الشريعة والحقيقة وتم الانفصال بينهما في التنوين، فأصبح فقه الشريعة مقصوراً على الدراسات المتعلقة بمصالح المكلفين من حيث الأحكام الظاهرة للعبادات والمعاملات، وأما فقه الحقيقة فهو البحث فيما يوصل العبد إلى الله - تعالى - بعد رياضات نفسية ومجاهدات .

ثالثاً: كما تمتاز أيضاً هذه المرحلة بظهور البواكير الأولى للتصوف الفلسفي نتيجة لاحتكاك الثقافات التي كانت ترد على المسلمين من مختلف مناهي الفكر، فظهر الحديث عن فناء العبد في الرب على يد

١ - الحياة الروحية في الإسلام : محمد مصطفى حلمي ، مرجع سابق ص ١١١ ، ١١٢ .

البسطامي^(١) كما كان هناك تصوف الجلاج^(٢) الذي تأثر فيه بمصادر
الجينية عن الإسلام وانتهى الأمر بإعدله

رابعاً: كما امتازت هذه المرحلة أيضاً بدعوة بعض شيوخ التصوف كالجنيد بن
محمد والسري السقطي والخرالز^(٣) وغيرهم إلى جمع المريدين
حولهم وتربيتهم، فتشأت البدايات الأولى للطرق الصوفية، وتعتبر هذه

١ - هو أبو يزيد طيفور البسطامي، ولد سنة ١٨٨هـ في مدينة بسطام في خراسان جهة
العراق، كان جده مجوسياً ثم أسلم وقيل بل كان يهودياً، اشتهر بالمجاهدات، وغُرف
بكثره شطحاته وخوفه وورعه، توفي ببسطام سنة ٢٦١هـ ودفن فيها (الموسوعة
الصوفية: عبد المنعم الحفني، مرجع سابق، ص ٥١) .

٢ - هو الحسين بن منصور الحلاج الشاعر الصوفي صاحب المأساة المشهورة في
تاريخ الفكر والتصوف باسم مأساة الحلاج، ولد بفارس سنة ٢٤٤هـ ولقب بالحلاج
لأن أباه كان يعمل في صناعة الحلاج، ترك عدداً كبيراً من المصنفات بلغت الأربعين
مصنفات، أشهرها طمس الأزل. والشجرة النورية، قتل مصلوباً في بغداد سنة ٣٠٩هـ
(الموسوعة الصوفية: عبد المنعم الحفني، مرجع سابق، ص ١٢٦) .

٣ - الجنيد هو أبو القاسم الجنيد بن محمد الزجاج سيد لطافة الصوفية وإمامهم، كان أبوه يبيع
الزجاج، أصله من نهاوند، ومنشؤه ومولده بالعراق، صلب خاله السري السقطي والحارث
المحامبي وغيرهما، توفي سنة ٢٩٧هـ (الطبقات الكبرى: عبد الوهاب الشعراني، طبعة
مكتبة محمد علي صبيح ولولاده، القاهرة، دت، ج ١، ص ٧٢) والسري السقطي هو: أبو
الحسن السري السقطي، خال الجنيد وأستاذه، صاحب معروف الكرخي، وهو أول من تكلم
ببغداد في لسان التوحيد وحقائق الأحوال، وهو إمام البغداديين وشيخهم في وقته، توفي سنة
٢٥١هـ (الطبقات الكبرى للشعراني، مرجع سابق، ج ١، ص ٦٣) الخرالز: هو أبو سعيد
أحمد بن عيسى الخرالز، من أهل بغداد صاحب ذا النون المصري ومسرياً السقطي وبشراً
الحافى وغيرهم من أئمة الصوفية، قيل إنه أول من تكلم في علم الغناء والبقاء، توفي سنة
٢٧٩هـ (الطبقات الكبرى، ج ١، ص ٧٨) .

للطرق بمثابة المدارس التي تلقى فيها الصوفية آداب الطريق علماً وعملًا .

خامساً: وأخيراً امتازت هذه المرحلة بكثرة وظهور مشايخ الصوفية، الذين وضعوا معالم التصوف وأرسوا قواعده على أساس منظم، وشرعوا للناس سبيله، وأبانوا منهاجه، ومنهم أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبى، وذوالنون المصرى^(١)، والجنيد والخرّاز وغيرهم^(٢) .

من خلال هذا العرض السريع رأينا كيف نما التصوف وازدهر خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين، والذان يمثلان بحق العصر الذهبي للتصوف الإسلامى فى أرقى وأصفى مراتبه، فلقد بلغ التصوف الإسلامى فيهما أوج نضجه، حيث ضم رعيلاً هائلاً من أبرز متصوفة الإسلام، وقد أشار إلى هذا صاحب كتاب كشف المحجوب فقال: "وقصارى القول إن الصرح المتكامل للتصوف الإسلامى الذى خلد على مرّ الزمان، وبدا متين الأساس شامخ

١ - **** المحاسبى : هو أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبى، من أهل البصرة، وهو استيلا أكثر البغداديين، وله مؤلفات كثيرة أشهرها كتاب (الرعاية لحقوق الله) تولى سنة ٢٤٢هـ (الموسوعة الصوفية: عبد المنعم الحنفي، مرجع سابق، ص ٢٥١). ذو النون المصرى : هو أبو الفاضل ثوبان بن إبراهيم المصرى: أودى كثيراً لكونه أتى بطم جديد هو علم التصوف، حتى قال عنه المستشرق نيكلسون " هو أحق رجال الصوفية على الإطلاق أن ينسب إليه أنه واضع أسس التصوف"، تولى سنة ٢٤٥هـ (الموسوعة الصوفية: عبد المنعم الحنفي، مرجع سابق ص ١٦٥) .

٢ - انظر: التصوف الإسلامى منظور تحليلي من خلال الرواد: محمد محمود شحاته، طبعة ١٩٩٢م، ص ٣٧ وما بعدها .

البنيان، قد أرسى أسسه وقواعده رجال عاشوا في القرنين الثالث والرابع الهجريين، ووضع كل منهم لبنة في هيكله حتى اكتمل البناء^(١).

المرحلة الثالثة: وتقع هذه المرحلة في القرن الخامس الهجري، حيث إن التصوف في القرنين الثالث والرابع الهجريين لم يستمر في أحضان الكتاب والسنة فقط، بل استرعى انتباه بعض الخاصة من الصوفية المعاني الدقيقة التي ينطوى عليها القرآن الكريم، والتي تضع الإنسان في الطريق نحو حياته الباطنية، وتقوى حياة التأمل التي نشاهدها عند الصوفية، متأثرين في هذا بالعوامل الخارجية من عقائد وأديان وأفكار حول حديثهم عن النفس وأحوالها ومقلماتها، والبحث عن الفناء والبقاء والحب الإلهي ومعرفة الله والاتحاد به.

حتى يمكننا القول بأن التصوف عند صوفية القرنين الثالث والرابع الهجريين كان له اتجاهان متميزان:-

أحدهما: سنى يمثله صوفية معتدلون في آرائهم، يربطون تصوفهم بالكتاب والسنة بصورة واضحة، وإن شئت قلت: يزنون تصوفهم دائماً بميزان الشريعة ويغلب على تصوفهم الطابع الأخلاقي ومن أشهرهم: الجنيد، ومعروف الكرخي^(٢)، والسري السقطي، والحاتر المحاسبي، والاتجاه الثاني: هو اتجاه شبه فلسفي يمثله صوفية استسلموا لأحوال الفناء، ونطقوا بعبارات غريبة، عرفت بالسطحات، وكانت لهم تصورات لعلاقة الإنسان بالله

١ - كشف المحجوب : للهجویری ، ج ١ ، ص ١٣٢ .

٢ - * هو أبو محفوظ الكرخي، نسبة إلى كرخ وهي قرية ببغداد، وهو من جملة المشايخ المشهورين بالزهد والورع، مات ببغداد ودفن بها سنة ٢٠٠هـ (للطبقات الكبرى للشعراني ج ١ ، ص ٦١) .

كالإتحاد والحلول، ومن أشهر هؤلاء الصوفية: أبو زيد البسطامي والحلاج وغيرهما^(١).

وقد استمر هذا الاتجاه السنى أثناء القرن الخامس الهجرى بوضوح، على حين اختفى الاتجاه شبه الفلسفى فى هذا القرن، وإن كان قد عاودا لظهور فى صورة أخرى عند أفراد آخرين من متفلسفة الصوفية فى القرن السادس الهجرى وما بعده، ولعل السبب فى اختفاء الاتجاه شبه الفلسفى فى القرن الخامس راجع إلى غلبة مذهب أهل السنة والجماعة للكلامى على ما سواه من مذاهب ومحاربه الغلو الذى ظهر فى التصوف على يد كل من البسطامي والحلاج وكل أنواع الانحرافات التى بدأت تظهر فى ميدان التصوف^(٢).

وإنذاك اتخذ التصوف فى القرن الخامس الهجرى لتجاهماً إصلاحياً واضحاً، كان الغرض منه إرجاع التصوف إلى حظيرة الكتاب والسنة، ويعتبر القشيري والغزالي من أبرز صوفية هذا القرن الذين قلموا بتصفية التصوف من شوائب علقت به وليست من الإسلام فى شيء، ومن ثم كُتب الانتصار للتصوف السنى، فانتشر على نطاق واسع جداً فى العالم الإسلامى.

المرحلة الرابعة: هى التى تقع فى القرنين السادس والسابع الهجريين، وفى هذه المرحلة ظهر للتصوف الفلسفى بوضوح واستمر بعد ذلك، والتصوف للفلسفى هو الذى ينهج أصحابه فيه إلى المزج بين أنواقهم الصوفية وأنظارهم العقلية معتمدين فى التعبير عنه على مصطلحات فلسفية استمدوها من خلال

١ - مدخل إلى التصوف الإسلامى : أبو الوفا النخازنى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط ٣، ١٩٨٣م، ص ٩٩.

٢ - المرجع السابق، ص ١٤٥.

التأثر بالتيارات والفلسفات الدخيلة على الحضارة العربية الإسلامية: كالهندية، واليونانية، والفارسية، واليهودية، والمسيحية^(١).

وما دام للتصوف الفلسفي هو تصوف وفلسفة، فلا بد فيه من التأثير والتأثير، لكن لا ينبغي أن يفهم من هذا أن الصوفية المتفلسفين لم يحافظوا فيه على أصالتهم واستقلاليتهم باعتبارهم صوفية مسلمين، وإنما حافظوا على أصالتهم الإسلامية، وهذا هو ما أشار إليه الدكتور التفتازاني عندما قال: "ولما كان هذا اللون من التصوف (التصوف الفلسفي) ممتزجاً بالفلسفة، فإنه قد تسربت إليه بذلك فلسفات أجنبية متعددة، يونانية وفارسية وهندية ومسيحية، وذلك لا ينفي أصالته، لأن صوفيته تمثلوا هذه الثقافات وحافظوا في نفس الوقت على استقلاليتهم في مذاهبهم باعتبارهم مسلمين، وهذا يفسر لنا جهودهم في الملاءمة بين المذاهب الأجنبية عنهم والإسلام، وهي جهود واضحة في مصنفاتهم"^(٢).

ولو أردنا أن نتعرف على طبيعة هذا التصوف، فسيظهر لنا من خلال مصنفات أصحابه أنه تصوف غامض ذو لغة اصطلاحية خاصة، ويحتاج في فهم مسائله إلى جهد كبير جداً، كما لا يمكن اعتباره فلسفة حيث إنه قائم على الذوق، كما لا يمكن اعتباره تصوفاً خالصاً، لأنه يختلف عن التصوف الخالص في أنه معبر عنه بلغة فلسفية^(٣).

^١ - منهج التلويح في الفكر الصوفي: نظلة الجبوري مكتبة ابن تيمية،
البحرين ط ١٩٨٨م، ص ٣٣

^٢ - مدخل إلى التصوف الإسلامي: أبو الوفا التفتازاني، مرجع سابق، ص (١٨٧).

^٣ - المرجع السابق، ص (١٨٧).

أما عن أهم موضوعات التصوف التي كانت تدور عليها مذاهب الصوفية في هذه المرحلة، فيمكن أن نجعلها فيما يلي:-

١- المجاهدات وما يحصل عنها من الأذواق والمواجيد ومحاسبة للنفس على الأعمال .

٢- الكشف والحقيقة المدركة من عالم الغيب مثل الصفات الربانية والعرش والكرسي والملائكة والوحي والنبوة والروح وحقائق كل موجود غائب أو شاهد وترتيب الأكوان في صدورهم عن موجودها ومكونها .

٣- التصرفات في العالم والأكوان بأنواع الخوارق والكرامات .

٤- صدور الألفاظ الموهمة للظاهر والتي تعرف بالشطحات، وهذه العبارات التي تستشكل ظواهرها، والناس بالنسبة لها بين منكر ومستحسن ومألول^(١) .

وبظهور التصوف الفلسفي في هذه المرحلة شهد القرن السابع الهجري وما تلاه من قرون سلسلة من الخصومات الحادة بين الفقهاء ومتفلسفي الصوفية، ومن أبرز هذه الخصومات في هذه المرحلة ما كان من شيخ الإسلام ابن تيمية الذي أثار ثورة على تعاليم متفلسفي الصوفية لما أدخلوه على الإسلام من مصادر أجنبية عنه، وكتب في ذلك عدة رسائل نقد فيها مذاهبهم وكشف عن تعارضها مع المعقول والمنقول، أما التصوف الذي يتوافق مع تعاليم الكتاب والسنة، فلم يرفضه شيخ الإسلام ولم ينقده وإنما دعى إليه، وهذا يتضح لنا من خلال مؤلفاته .

^١ - مقدمة ابن خلدون، دار القلم، بيروت ط٥، ١٩٨٤م، ص(٤٧٤) .

المرحلة الخامسة: ويمكن أن نسميها بمرحلة التدهور والانحراف والانحطاط، فبعد هذه المراحل السابقة والتي مرّ بها التصوف الإسلامي، والتي شهدنا فيها ازدهار التصوف من الناحيتين العلمية والعملية، أصيب التصوف في عصوره المتأخرة (منذ القرن الثامن الهجري تقريباً إلى العصر الحاضر) بشئ من التدهور والانحطاط، وامتزج فيه بهذه الحياة الروحية الراقية كثير من عناصر الغرور وحب الظهور والميل إلى السيطرة على عقول السذج من عامة الناس، والجرى وراء القرب لدى أصحاب النفوذ والسلطان .

كما خالف كثير من المنتسبين إلى التصوف ما سار عليه السلف الصالح من سنن الزهد والعبادة وأصول المجاهدة والرياضة، الأمر الذي ترتب عليه أن خرجت الحياة الروحية عن معناها الذي ينبغي أن تكل عليه، وانحرفت كذلك عن غايتها التي ينبغي أن تسعى إليها، كما وقف نمو التعاليم الصوفية عند الحد الذي وضعه الأقدمون، فالذين جاءوا من الصوفية بعد القرن السابع الهجري لا يكادون يضيفون شيئاً جديداً إلى ما قاله المتقدمون، ومصنفاتهم لا تكاد تزيد على أنها إما شروح أو تلخيصات لكتب المتقدمين، دون أن يكون في هذه المصنفات شئ من الابتكار أو التجديد، وعلى كل حال فإن انحراف بعض الصوفية في بعض عصور التاريخ لا ينهض دليلاً على فساد دعوتهم^(١) . ولاشك أن انحطاط التصوف وانحرافه ووقوفه عند هذا الحد من النمو يرجع إلى عدة عوامل وأسباب تسببت في وصوله إلى هذه الدرجة، وهذا هو ما سوف نتحدث عنه في المبحث الثاني.

^١ - الحياة الروحية في الإسلام : محمد مصطفى حلمي، مرجع سابق، ص ١٦٤، وانظر : محاضرات في التصوف الإسلامي : أبو الوفا التفتازاني، مرجع سابق، ص ١٥.

ولا ينبغي أن يفهم مما سبق أن التصوف الإسلامي قد انتهى من الجور الإسلامي وخلت منه البيئة الإسلامية، أو أن الحياة الروحية الإسلامية أصبحت في جملتها وتفاصيلها ما انتهى إليه أمر التصوف في عهده الأخير، كلا بل هو موجود وله أثره في المجتمع، وإنما يعنى هذا - كما يقول الدكتور حلمي: "أن الذى غلب على هذه الحياة هو ذلك الانحراف عن السنة القويمة التى وضع حجرها الأساسى الزهاد الأولون، وأقام صرحها من جاء بعدهم من الصوفية، ومع ذلك فإن الحياة الروحية لم تعدم بعض النفوس الصافية، والقلوب الطاهرة، والبصائر المشرقة التى كانت وما تزال تظهر من حين إلى حين، ولو أن أصحابها يؤثرون التستر والاستخفاء على الظهور والادعاء"^(١).

ولعله قد تبين لنا بعد هذا العرض الموجز للمراحل التى مرّ بها التصوف الإسلامى، أن مرحلة نضوجه ولزدهاره تبدأ من القرن الثالث الهجرى وما بعده حين تحول التصوف إلى علم للأخلاق الدينية يهدف إلى الترقى بالنفس الإنسانية لتبلغ كما لها، وأن مرحلة انحطاطه وانحرافه تبدأ من القرن الثامن الهجرى وما بعده حتى عصرنا الحاضر، حين اختلطت الفلسفة بالتصوف، وحين انتسب إلى التصوف رجال لا يفقهون شيئاً عن التصوف، وإنما هم أدعياء ودخلاء على التصوف والصوفية الحقيقيين .

^١ - الحياة الروحية فى الإسلام: محمد مصطفى حلمي، مرجع السابق ، ص ١٦٥ .

المبحث الثاني

الأسباب الحقيقية التي أدت لظهور الانحرافات والدعوات الهدامة في التصوف

تعرض للتصوف الإسلامي كسائر العلوم والظواهر الثقافية والاجتماعية لأطوار مختلفة وأحوال متفاوتة من القرب والبعد عن منهج للشرع الحنيف. ولا لظن أن بوسع أحد من مؤيدي التصوف أو معارضيه أن يشكك في مدى التدهور أو الانحراف الذي أصاب التصوف والمتصوفة في العصور المتأخرة، حيث غلبت الرسوم والمظاهر والشكليات واختلت الحقائق، وكثر الأدعياء، وقلّ المرّبون الصادقون، وانتشرت البدع والمنكرات والمخالفات للشرعية، والتي من بينها دعوى إسقاط التكاليف للشرعية موضوع هذا البحث.

كما ركزت حالة التأليف، واقتصرت الصوفية على الاعتماد الكلي على مؤلفات السابقين، وغير ذلك من مظاهر الضعف والانحراف الموجود في التصوف الإسلامي، وقد تضاعفت عدة عوامل ساعدت على وجود هذا الانحراف وتلك الدعوات الهدامة في تاريخ التصوف الإسلامي، من أهمها مايلي: -

١- أدعياء التصوف: التصوف أمر، ماخفي منه أضعاف ما ظهر، وذلك لأنه يتعلق بالقلوب والأرواح والنفوس، ولا يدور حول الأشكال والظواهر، ولذلك تكثر في مبدئه الدعاوى ما بين صداقة وكاذبة، ولعل هذا هو السبب في اختلاط الصادقين بالكاذبين في هذا المجال،

وعدم تمييز الواصلين بالله تعالى منهم من المفترين المدعين
للمحترفين إلا بصعوبة شديدة .

ولاشك أن التصوف الإسلامى قدمنى بالأدعياء والصفاء شأنه فى ذلك شأن
غيره من المذاهب والملل، وهؤلاء الأدعياء الذين يوهمون الناس بأنهم قد
وصلوا إلى أعلى الدرجات والمقامات، ويأمرونهم بالتباعهم ويؤثرون تأثيراً
بليغاً، حتى يتصرفون فيهم كما يحلو لهم، ويستخدمون الدروشة والذكر فى
مجالسهم لابتزاز الناس وسلب أموالهم، حتى أنهم قد جعلوا الدين متجسراً
لأغراضهم الدنيوية، واجتمع هذا كله مع سوء فهم للدين، فأباحوا كل ما هو
مذموم من الأخلاق الرديئة والعادات السيئة، ومن ثم انتشرت الانحرافات
والبدع فى التصوف، ورُمى التصوف الإسلامى بمجموعة من الدعاوى
والاتهامات الكاذبة .

ومن الحق للقول بأنه: "لا يضر التصوف والطرق الصوفية ظهور هذه
الفئة من المتواكلين والدجالين والمشعوذين والبلهاء الذين يتكسبون من وراء
لبس الخرق والهلاهيل والانتساب للطريق، فليس ذكر الله بهذه الصورة البشعة
التي يذكر بها الدراويش والمجنوبون من الطريق فى شئ، وليس من التصوف
ولا من الطريق إقامة هذه الأضرحة العظيمة لشيخ للطرق، وتقديس مريدتهم
لها وتوسلهم بهذه الأجساد الطاهرة الرائدة تحت الثرى"^(١) وإذا كانت سلوكيات
هذه الفئة الضالة من أدعياء التصوف لا تضر بالتصوف فى ذاته وحقائقه، إلا
أنها تعد من أقوى وأهم الأسباب التي ساعدت على ظهور الانحرافات والبدع
فى التصوف الإسلامى.

^١ - للطرق الصوفية فى مصر: عامر النجار، ط٣، القاهرة، ١٩٨٦م، ص ١٠ .

كذلك ليس من الإنصاف - كما يقول الأستاذ العقاد - أن تُحْصَلَ على التصوف أوزار هؤلاء اللصقاء وأولئك الأدعياء، الذين ينتمون في صفوفه نفاقاً واحتيالاً أو جهلاً وفضولاً، فإنه ما من نحلة في القديم والحديث سلمت من أوزار اللصقاء الذين ينتمون إليها من غير أهلها^(١).

لكن من الواجب على علماء التصوف الحق أن يكفوا أخطاء هؤلاء الجهلة وانحرافات الانحلاء واللصقاء، وهذا هو ما فعله الإمام الغزالي - رحمه الله - أثناء رحلته مع التصوف، فقد عرف هذه الانحرافات وتلك الأخطاء معرفة كاملة عن قرب، وإذا كان - رحمه الله - قد ضرب الفلسفة ضربته القاصمة، وألجأ الفلاسفة إلى خنادق الدفاع، بعد أن بين تهاافتهم وتناقضهم، وقام بفضح أسرار الباطنية وهتك أسرارهم وكشف مخازينهم دفاعاً عن الإسلام، فإنه ما كان ليست عن انحرافات وأخطاء أدعياء التصوف، والتي لا تقل خطراً عن خطر الفلاسفة والباطنية .

فقد صور الإمام الغزالي ما آل إليه أمر المتصوفة من فساد، فيذكر أن أكثر متصوفة هذه الأعصار - لما خلت بواطنهم عن لطائف الأفكار ودقائق الأعمال، ولم يحصل لهم أنس بالله تعالى وبذكره في الخلوة، وكانوا بطالين غير محترفين ولا مشغولين - قد ألفوا البطالة، واستقلوا العمل، واستوعروا طريق الكسب، واستلأوا جانب السؤال والهدية، واستطابوا للرباطات المبدية لهم في البلاد، واستسخروا الخدم المنتصبين للقيام بخدمة القوم، واستخفوا عقولهم وأديانهم: من حيث لم يكن قصدهم من الخدمة إلا الرياء والسمعة،

^١ - التفكير فريضة إسلامية : عباس محمود العقاد، دار الهلال ، القاهرة، ١٩٨٨م ، ص ١٢٤ .

وانتشار الصبب، واقتناص الأموال بطريق السؤال، تعللاً بكثرة الأتياع، فلم يكن لهم فى الخانقاهات منزهات، وربما تلقوا لفاظاً مزخرفة من أهل الطامات، فينظرون إلى أنفسهم وقد تشبهوا بالقوم فى خرافتهم وفى مسيحتهم وفى لفظهم وعبارتهم وفى آداب ظاهرة من سيرتهم، فيظنون بأنفسهم خيراً ويحسبون أنهم يحصلون صنعا، ويعتقدون أن كل سوداء ثمرة، ويتوهمون أن المشاركة فى الظاهر توجب المساهمة فى الحقائق، فما أغزر حمالة من لا يهيز بين الشحم والورم ؟ فهؤلاء بغضاء لله (١).

كما قام الإمام الغزالى بنقد بعض الطوائف الصوفية، وبين كثيراً من تصوراتهم المغلوطة وسلوكياتهم الخاطئة، حينما وضعهم ضمن أصناف المغترين فى كتابه " ذم الغرور " من ربح المهلكات.

٢- فساد القدوة فى الطريق الصوفى: أجمع أهل الطريق على وجوب اتخاذ الإنسان شيخاً له ليأخذ بيده فى هذا الطريق الصعب، ويصل به إلى غايته المنشودة، يقول الإمام الغزالى: " المرید يحتاج إلى شيخ وأستاذ يقتدى به لأمحالة ليهديه إلى سواء السبيل، فإن سبيل الدين غامض، وسبل كثيرة ظاهرة، فمن لم يكن له شيخ يهديه قاده الشيطان إلى طرقه لأمحال، فمن سلك سبل البوادی المهلكة بغير خفير فقد خطر بنفسه وأهلكها، ويكون المستقل بنفسه كالشجرة التى تثبت بنفسها فإنها تجف على القرب، وإن بقيت مدة وأورقت لم تثمر،

١ - إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالى ، مكتبة مصر، للقاهرة، ١٩٨٨م ، جـ ٣، ص

لمعتصم المريد شيخه فليتمسك به تمسك الأعمى على شاطئ النهر
بالقائد بحيث يفوض أمره إليه بالكلية^(١) .

وبناءً عليه فإن الشيخ هو الذى يحدد لمريديه طريق الوصول إلى الله تعالى ، ويساعدهم على السير فيه، ولهذا يُعد الشيخ فى الطريق للصوفى بمثابة الأساس الذى يرتكز عليه، فهو إن صلح صلح الطريق بكامله، وإن فسد فسد الطريق، ومن ثم يجب أن يكون قنوة لغيره حتى يكون مؤهلاً لهذه القيادة الروحية ومؤثراً فى أتباعه من المريدين .

يقول الإمام أبو العزائم واصفاً هذا الشيخ الذى يجب على المريدين أن يبحثوا عنه ويقتنوا به، بأنه هو: "الرجل الحى، العالم بكتائب الله وبسنة رسول الله - ﷺ - ، والعالم بتركيب النفوس وتخليصها من أمر اضها ورعوناتها، والعالم بالأخلاق المحمدية بها، الممنوح الحال الذى به يجرّد النفوس من أو حال التوحيد، العالم بعلوم اليقين ومشارب الأبرار ومشاهد المقربين، العالم بحقيقة التوحيد الخالص من الشرك الخفى والأخفى، فإذا وجد هذا الرجل، فهو إمام أهل عصره جميعهم، والواجب عليهم جميعاً أن يتركوا الحظ والهوى، والعلو فى الأرض، والتعصب للأبناء والأجداد، إقبالاً على الله تعالى^(٢) .

أما هؤلاء المشايخ من المجنوبين، والذين يعملون أعمالاً لا تقبلها العقول إطلاقاً، فهؤلاء لا يصلحون أن يكونوا أئمة يقتدى بهم ولا هداة مرشدين للمريدين السالكين طريق الله تعالى، ولعل فساد هذه القنوة فى الطريق

^١ - المرجع السابق ، ج ٢، ص ٩٢ .

^٢ - مذكره المرشدين والمسترشدين: محمد ماضى أبو العزائم، دار المدينة المنورة، القاهرة، ط ٢، ١٩٨٣، ص ٦٢ .

لصوفى فى هذه الأيام من أهم الدوافع الأساسية التى أدت إلى انتشار البدع والانحرافات فى التصوف، كما أدت إلى تهولون المريدين والأتباع فى أداء الفروض والشرائع طالما أن الذين يقتنون بهم لا يؤدون الصلاة ولا يأمرزون بالمعروف أو ينهون عن المنكر، بل وربما يفعلون أفعالاً تتصادم مع تعاليم الدين، ومن ثم تنتشر البدع والانحرافات وتنسب إلى التصوف الإسلامى وهو منها برئ .

٣- بعض الطرق الصوفية وتشويهها للتصوف : الطرق الصوفية هى المدارس الروحية التى نشأت فى الإسلام من أجل تربية السالكين التربية والإرشاد الصحيحين، وكل مدرسة فى هذه المدارس عرفت باسم مؤسسها، ولها منهجها فى التربية والإرشاد، وقد تفرعت هذه الطرق وانتشرت فى العالم الإسلامى كله لتؤدى رسالة الهداية إلى طريق الله سبحانه وتعالى.

ومن ثم فهذه الطرق هى أشبه بمدارس تتحد غايتها فى التعليم للروحى، وتختلف وسائلها العملية فيه باختلاف العلم الذى يجتهد فى أن يصنع لتلاميذه قواعد ورسوماً خاصة يرى أنها أفعل فى تعليمهم، والحقيقة أن الغاية القصوى من الطريق الصوفى هى غاية خلقية تتمثل فى إنكار الذات والصدق فى القول والفعل والصبر والخشوع ومحبة الغير والتوكل، وغير ذلك من الفضائل التى دعا الإسلام إليها وكانت محوراً دارت حوله أبحاث التصوف للنظرى^(١) .

١ - الطرق الصوفية فى مصر: أبو الوفا التفتازانى، رسائل المجلس الأعلى للطرق الصوفية، مطبعة الأمية، للقاهرة ١٩٩١م، ص ١٩، وانظر : الطرق الصوفية وأثرها الإصلاحى فى المجتمع: جمعة محمد الأحول، من أعمال المؤتمر الدولى العاشر للفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة فى الفترة من ١٩-٢٠ أبريل ٢٠٠٥م، ص ٢٨٤ .

لما الطرق الصوفية الموجودة الآن بين ظهر اتينا، فهي الصورة أو الصور التي آل إليها التصوف الإسلامي الذي نتحدث عنه، وهي صورة أو صور باهته، كما أنها طرق ابتعدت كثيراً عن جادة الطريق حتى لم يبق لها من سمات التصوف الحقيقي إلا بعض الشكليات، فتخلفت عن جوهر التصوف وتمسكت منه بمجموعة قشور أو أهداب فقدت معها مهمتها التي قامت من أجلها .

المهم أن هذه الطرق بما يفعله بعض أبنائها من بدع وأحوال منكورة - كان لها دور كبير في ذلك التدهور والضعف الذي أصيب به التصوف الإسلامي، ومع هذا يمكننا القول بأن هذه الطرق - وإن كانت من بقايا التصوف - غير أنها لاتعبر عنه، ولا يمكن أن نعتبرها هي التصوف الإسلامي الذي يمثل من الإسلام روحه وجوهره، وكان من الممكن أن يكون لهذه الطرق ورجالها أثر كبير في شتى مجالات الحياة، لو قاموا بمراسم التصوف على حقيقته وألوا تعاليمه كما يجب^(١) .

٤- لغلو في ادعاء الكرامات للمشايع: الناظر في كتب الصوفية يجد أن الكرامة من الأمور الهامة التي يجب أن يسعى إلى تحصيلها وطلبها، وأنها دليل للولاية عندهم، كما أنها ذات مكافئة بالغة الدقة والتأثير في التصوف الإسلامي، حتى جعلها ابن خلدون مركزاً لواحد من مواضيع أربعة هي المكونة للتصوف والمحددة كذلك للمجالات الرئيسية التي توجه النقد فيها إلى التصوف، يقول ابن خلدون محدداً

^١ - انظر: أصول الملامية وغلطات الصوفية : أبو عبد الرحمن السلمي ، تحقيق : عبد الفتاح الفلوى، مطبعة الارشاد ، القاهرة، ١٩٨٥، ص ٢٠٩ .

للمجالات التي نقد فيها الفقهاء التصوف: "إن كلامهم على أربعة مواضع: أحدها الكلام على المجاهدات، وثانيها الكلام في الكشف، وثالثها للتصرفات في العوالم والأكوان بأنواع الكرامات، ورابعها ألفاظ موهمة الظاهر صدرت من الكثيرين من أئمة القوم يعبرون عنها في اصطلاحهم بالشطحات" (١).

ويعتقد البعض أن للتصوف يرتبط بخوارق العادات، وأن الإنسان لكي يصبح متصوفاً لابد أن تظهر على يديه خوارق العادات، وهذا مما جعل أصحاب البدع في التصوف يدعون أموراً لا أساس لها من الصحة، بل ويبالغون فيها، حتى يوهما من حولهم من الناس بأنهم صاروا صوفية، ومن ثم يجب على الآخرين اتباعهم.

وقد مخصص الشيخ عبد الحليم محمود - رحمه الله - هذا الاعتقاد الخاطئ بقوله: "إن الذين يربطون بين التصوف من جانب والكرامات وخوارق العادات من جانب آخر كثيرون، ولكن التصوف ليس كرامات ولا خوارق للعادات، إنه شيء يتجاوز الكرامات وخوارق العادات، إن هذه الكرامات مسألة لا يأبه بها الصوفية كثيراً، بل يعتبرونها من الأشياء البسيطة التي تبعث السرور في قلب من يجريها الله على يديه، ولكنه إذا فرح بها واكتفى، تدل على أنه لم يبلغ بعد في التصوف قدماً ثابتاً ولا درجات معتزلة" (٢).

١ - مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون، دار ابن خلدون، الإسكندرية، ص

٢ - المنقذ من الضلال لجمعة الإسلام الغزالي مع أبحاث في التصوف: د/ عبد الحليم

وواقع الأمر أن الزهاد الأوائل - رضوان الله عليهم - كانوا لا يحفلون بوقوع الكرامة ويبرونها من العوائق والمحن، بل كانوا يحقرون من شأنها، ويرون أن الاستقامة خير وأفضل من الكرامة يقول الإمام أبو الحسن الشاذلي: "ما ثم كرامة أعظم من كرامة الإيمان ومتابعة السنة، فمن أعطيهما وجعل يشنق إلى غيرهما فهو عبد مغتر كذاب، لؤذو خطأ في العلم بالصواب"^(١)، ولما سئل سهل بن عبد الله التستري عن الكرامات؟ أجاب بقوله: "إن الكرامات شيء ينقضى لوقته، ولكن الكرامات أن تبدل خلقاً مذموماً من أخلاقك بخلق محمود"^(٢).

هذه هي نظرة كبار الصوفية للكرامة، لما نظرة أدعاء التصوف في العصر الحاضر للكرامة لمختلفة تماماً، حيث نجدهم يبالغون في ادعاء الكرامات وفي نسبتها إلى المشايخ، حتى شاع عن مشايخ الصوفية ولوليتهم من الإحياء والإماتة وغيرهما من الكرامات التي تضاهي أو تفوق المعجزات، ومن المؤسف حقاً أن مثل هذه الافتراءات شائعة ومتداولة في كتب التصوف بكثرة، وهذا مما ساعد على دخول البدع والانحرافات في التصوف الإسلامي من جانب، وعلى رميه بالتهمة والادعوى للكاذبة الواحدة تلو الأخرى من جانب آخر.

٥- المقالة في حب الشيخ: تُعد هذه الظاهرة من أهم الأسباب الأساسية في انتشار البدع والخرافات في التصوف الإسلامي، حيث إننا نجد

^١ - الطرق للصوفية في مصر: عامر النجار، مرجع سابق، ص ١٢٨.

^٢ - المعارف بالله سهل بن عبد الله التستري: د/ عبد الحليم محمود، منشورات المكتبة المصرية، بيروت، ص ١٢٢.

أدعياء التصوف يجلسون فى وسط العامة من الناس، ويذكرون اسم
ولى من الأولياء ويروون عنه الأقايسى التى تفيد أنه ينفع ويضر،
وأن من يتبعه يكثر ماله وأولاده، وأن من زار قبره تقضى حوائجه
ويموت أعداؤه، ويذكرون عنهم من الكرامات ما هو حق وباطل،
ومن هنا تقع الأضرار الكثيرة التى تأتى من وراء المغالاة فى حب
الشيوخ والأولياء^(١).

ولا نستطيع أن نحدد الضرر الذى ينشأ من جراء هذا الحب عندما يقيم الأتباع
والشيوخ الموالد، التى يحتفلون فيها بميلاد من ينتسبون إليهم، فإذا غرضنا
الطرف عن مشروعية الاحتفال بهذه الموالد، وجئنا لنحكم بالكتاب والسنة على
ما يحدث فى هذه الموالد من اختلاط الرجال بالنساء، واستعمال المعازف
والغناء، وشرب المحرمات، والغلو فى مدح رسول الله - ﷺ - ، هذا مع
تخلف كثير ممن يحضرون هذه الموالد عن صلاة الجماعة، بل لقد بلغ الجهل
ببعضهم فى أنهم يعتقدون أن الرسول - ﷺ - يحضر هذه الاحتفالات^(٢).

وبذلك تتيح هذه الموالد الفرصة لأدعياء التصوف فى أن يمارسوا ما تمليه
عليهم نفوسهم المريضة والخبيثة من ارتكاب للمعاصى وفعل للمنكرات التى لا
يقرها الشرع ولا يرضى عنها أهل التصوف أنفسهم .

١ - انظر : مذكرات المرشدين والمسترشدين محمد ماض أبو العزائم، دار المدينة المنورة،
القاهرة، ط ٣، ١٩٨٢م، ص ٩٨ .

٢ - التصوف الإسلامى وأهم الاعتراضات للولادة عليه. محمد عبد اللطيف العبد، دار
الثقافة العربية، القاهرة، ط ١، ١٩٨٦م، ص ١٢٠ .

٦- اتجاه الصوفية إلى الرمزية في التعبير : إن الصوفية على العموم واجهوا معارضات وخصومات من قبل الفقهاء الذين بدت مواقفهم المعارضة للصوفية واضحة منذ القرنين الثالث والرابع للهجريين، بعد التمييز بين الفقه والتصوف على أساس منهجي يقوم على اعتبار أن للفقه علم لظاهر الشريعة، والتصوف علم لباطن الشريعة، وكان غاية الصوفية من الوقوف على باطن الشريعة هو الوصول إلى الحقيقة، إلى معاني الغيب التي تتمثل لهم عبر مناجاتهم وتأملاتهم في الله تعالى، ولهذا استخدموا الرمز والتأويل للتعبير عن مكنوناتهم ونزعتهم الروحية وطريقهم هو الذوق والكشف والإلهام^(١).

ويظهرنا الإمام القشيري - رحمه الله - على الدوافع التي دفعت أولئك للصوفية إلى الاتجاه إلى الرمزية في التعبير قائلاً : " اعلم أن من المعلوم أن كل طائفة من العلماء لهم ألفاظ يستعملونها لفردوا بها عن سواهم، وتواطوا عليها لأغراض لهم فيها من تقريب الفهم على المخاطبين بها، أو تسهيل على أهل تلك الصنعة في الوقوف على معانيهم بإطلاقاتها، وهذه الطائفة (يقصد الصوفية) مستعملون ألفاظاً فيما بينهم قصدوا بها الكشف عن معانيهم لأنفسهم، والإجمال والستر على من يلينهم في طريقهم، لتكون معان ألفاظهم مستبهمة على الأجانب، غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلها، إذ ليست

١ - منهج التأويل في الفكر الصوفي: نظلة الجبوري، مكتبة ابن تيمية، البحرين، ط ١،

حقائقهم مجموعة بنوع تكلف، أو مجلوبة بضرب تصرف، بل هى معانٍ
لودعها الله - تعالى - قلوب قوم واستخلص لحقائقها أسرار قوم^(١).

وقد اتجه الصوفية فى القرنين الثالث والرابع الهجريين إلى أسلوب للرمز
فى التعبير، وذلك عندما توجهت أنظارهم إلى الاطلاع على الفلسفات
والمذاهب المختلفة، فاعتمدوا على هذا الأسلوب كوسيلة للجمع والتوفيق بين
العقائد الدينية المعتمدة على نصوص الشرع والمذاهب والنظريات المختلفة
التي استمدوها من الفكر الأجنبى، وعبر هذا التأويل الرمضى لنصوص
الشريعة الظاهرة استطاع الصوفية التوغل منه إلى أعماق العقائد الدينية
الإسلامية بغية التوفيق بينها وبين النتائج الفلسفية للصوفية التي توصلوا إليها
عبر مذاهبهم، وقد اعتمد فلاسفة التصوف على الفكر الأجنبى وخصوصاً على
الأفلاطونية التي ترى أن للمعرفة الحقبة اليقينية لا تترك إلا بالتأويل للباطنى
العميق والمجاهدة النفسية، ومن ثم دخل التصوف الإسلامى النظريات
والأفكار المنحرفة من وحدة الوجود والحلول والاتحاد بحيرها^(٢).

٧- الشطحات التي نطق بها بعض الصوفية: إذا كان هناك صوفية
مترنين فى التعبير عن حقائق التوحيد، ومؤثرين للبقاء على القضاء،
وللصحو على السكر، فإن ثمة صوفية آخرين غلبت عليهم أحوال
السكر والفناء، والجمع فى حبهى الله، ونطقوا بعبارات غريبة عرفت

١ - الرسالة القشيرية: أبو القاسم عبد الكريم القشيرى، طبعة مكتبة محمد على صبيح،
القاهرة، ١٩٦٦م، ص ٥٢.

٢ - نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها: عرفان عبد الحميد فتحاح، دار الجيل، بيروت، ط ١،
١٩٩٣م، ص ٧٧، ٧٨.

بالشطحات، وأداهم ذلك إلى إعلان اتحادهم بالله، أو حلول الحقيقة
الإلهية فيهم، وأغلب الظن أنهم لم يقصدوا اتحاداً أو حلولاً حقيقياً،
ولكن عباراتهم ملتبسة، وقد حكم عليهم بعض الفقهاء بالخروج عن
العقيدة الإسلامية، ولتتمس بعض الصوفية تأويلات لأقوالهم تجعلها
متمشية مع الشريعة، وتوقف البعض في الحكم عليهم^(١).

على أنه يجب أن يوضح في الاعتبار أن مثل هذه العبارات قد نطق بها
أصحابها وهم في حالة نفسية غير عادية نتيجة معاناة من نوع خاص، ولذلك
يلقى الإمام الطوسي ضوئاً على الظروف النفسية المحيطة بالشطح قائلاً:
للشطح كلام يترجمه للسان عن وجد يفيض عن معدنه مقرون بالدعوى^(٢)،
ويقول: "إن الشطح في لغة العرب هو الحركة، يقال: شطح يشطح إذا
تحرك... فالشطح لفظة مأخوذة من الحركة لأنها (عند الصوفية) حركة
أسرار الواصلين إذا قوى وجدهم، فعبروا عن وجدهم ذلك بعبارة يستغرب
سامعها"^(٣).

كما يجب أن نعلم بأنه من أهم العوامل التي أثارت الفقهاء والعلماء
ومفكرى الإسلام، بل وجمهور المسلمين ضد الصوفية، تلك الشطحات التي
نطق بها بعض أئمة التصوف، والتي تحمل بذوراً لنظريات وتوجهات صوفية

١ - مدخل إلى التصوف الإسلامي : أبو الوفا التفتازاني ، مرجع سابق ، ص ١١٧ .

٢ - للنعج : السراج الطوسي : تحقيق د/ عبد الحليم محمود، طه عبد الباقي سرور، القاهرة
١٩٦٠م ، ص ٤٢٢ ، ٤٥٢ .

٣ - للنعج : السراج الطوسي : تحقيق د/ عبد الحليم محمود، وطه عبد الباقي سرور،
القاهرة ، ١٩٦٠م ، ص ٤٢٢ ، ٤٥٢ .

جديدة تعارض - فى ظاهرها على الأقل - أصول العقيدة الإسلامية فى التوحيد والتنزيه المطلقين لله تعالى .

وكان طبيعياً أن يضيق علماء السلف والفقهاء والمتكلمين بالتصوف الذى تمثلت إليه النظريات الفلسفية الضالة فى المعرفة والوجود، ونطق بعض رجاله بعبارات ظاهرها الكفر والزندقة، فأبعدته، عن أبسط قواعد العقيدة الدينية البسيطة، ومن ثم راح هؤلاء العلماء والمفكرون ينظرون إلى التصوف، من خلال هؤلاء الصوفية، نظرة سخط وريبة وحذر، ويضمرون العداء له ويواجهون رجاله بالنقد والتفنيد لمذاهبهم وأقوالهم^(١) .

٨- الخلط بين الصوفية والباطنية: يخلط كثير من العلماء بين الصوفية والباطنية، بل ويختلط الأمر على بعض المثقفين فى التفرقة بينهما، وهذا يرجع فى تصورنا إلى تأويل المعانى الصوفية إلى غير ما هدفت إليه، وتفسير ألفاظ الصوفية. وتعبيراتهم تفسيراً حرفياً قاصراً يبتعد عن حقيقة المعنى المقصود .

وكان من نتائج هذا الخلط والاختلاط أن ظهر فى التصوف الإسلامى انحرافات عديدة ودعوات هدامة، كان من أخطرها الدعوة إلى رفع التكليف الشرعية، ولقد تسببت هذه الانحرافات وتلك الدعوات الهدامة إلى اعتبار الصوفية إحدى الفرق الباطنية، والتصوف عنها براء، إذ أنها جميعاً فرق ضالة، انحرفت عن طريق الله وهدى القرآن الكريم، وسنة رسول الله ﷺ .

١ - قصة النزاع بين الدين والفلسفة: توفيق الطويل ، ط٢ ، القاهرة ، ١٩٥٨م ، ص ١٢٩ ، وانظر : فى نقد الصوفية : محمد أبو سعدة ، القاهرة ، ١٩٩٨م ، ص ٩ .

ونختم الحديث عن هذه النقطة بجواب بديع للشيخ رشيد رضا يرى فيه
 للتصوف من أخطاء المنتسبين إليه، بل ويرى أن من أدخلوا تلك الانحرافات
 والدعوات الهدامة إلى التصوف هم نفر من الباطنية، يقول: "والذي استتبطه
 من طول البحث والمقارنة، أن أكثر الذين خالفوا نصوص الشريعة بأقوالهم
 وكتبهم من لابسى التصوف هم باطنية فى الحقيقة، وأقلهم قد مرق من الدين
 يشبهات عرضت له من تلك الفلسفات الباطلة، التى كانت رائجة فى تلك
 القرون، ثم قلدهم فى هذه الأباطيل كثير من المسلمين، وهم لا يعرفون أصلها،
 ولا الغاية التى وضعت لتؤدى إليها"^(١).

تلك هى أهم العوامل والأسباب للحقيقة التى ساعدت مجتمعة على وجود
 الانحرافات والدعوات الهدامة فى التصوف الإسلامى والتى من بينها دعوى
 إسقاط النكالوف الشرعية موضوع هذا البحث .

١ - الاتجاه السلفى بمصر فى العصر الحديث وموقفه من التصوف : أحمد قوشى عبد
 الرحيم، من أصل المؤتمر الدولى العاشر للفلسفة الإسلامية بعنوان (مناهج العلوم
 الإسلامية بين التقليد والتجديد : الحلقة الثانية: التصوف بين الواقع والمأمول) والمنعقد
 فى الفترة ١٩- ٢٠ أبريل ٢٠٠٥م ، جامعة القاهرة ، كلية دار العلوم .

المبحث الثالث

موقف الصوفية من التكاليف الشرعية

جاء للدين الإسلامى بتكاليف عديدة من أجل صلاح المجتمع وصلاح الفرد، وهذه التكاليف يتبين من اسمها أن فيها شيئاً من المشقة والكلفة، وخصوصاً على هؤلاء الذين لم يتنشقوا الصلة بالله تعالى، ولما كان فى هذه للتكاليف من المشقة والتعب حاول البعض التخلص منها بشتى الوسائل أو التأويلات المنحرفة .

وقد تعددت الآراء وتضاربت الأقوال حول حقيقة موقف الصوفية من التكاليف الشرعية، فبينما عُرف عن الكثير منهم شدة تمسكهم بالشرعية والعمل بها، سمع عن بعض المنتسبين إلى التصوف تهاونهم فى القيام بها، بل والذهاب إلى سقوطها عنهم بحجة الوصول إلى درجة الحقيقة التى تبيح عدهم سقوط التكاليف الشرعية، حيث إنهم يزعمون أن التكاليف للشرعية مامى إلا وسيلة توصل إلى الغاية، فإذا تحققت الغاية سقطت الوسيلة .

إذا فنحن أمام مشكلة تعد من أخطر المشكلات فى الأوساط الصوفية، ألا وهى دعوى إسقاط التكاليف الشرعية، ومما لاشك فيه أن القول القائل فى أى مشكلة من المشكلات إنما يرجع فيه إلى الذين يمثلون الموضوع الذى تنسب إليه المشكلة، وإذا رجعنا إلى زعماء التصوف الذين لا يختلف فى زعامتهم اثنين، والذين يمثلون التصوف الإسلامى حقاً، نجدهم - سواء فى ذلك القدماء منهم والمحدثون - يدعون إلى ضرورة التمسك بالكتاب والسنة والتزام

الفرائض والسنن والعمل بها، ولقد التزموا بذلك فعلاً، وعاشوه حياة ودعوا إليه طريقاً وعقيدة، ولهم في ذلك أقوال وأفعال ومواقف .

ولابد من الحديث عن مواقف الصوفية وأقوالهم في هذا الموضوع - موضوع الاتباع والالتزام بالشريعة- وذلك لما وقر في أذهان بعض الناس من عدم التزام الصوفية للشريعة .

فهذا أبو يزيد البسطامي الذي كان له في هذا الجانب مواقف كثيرة تنكر، قال لأحد جلسائه: "قم بنا فنظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالولاية - وكان رجلاً مشهوراً بالزهد - يقول رفيق أبي يزيد البسطامي : فمضينا إليه فلما خرج من بيته ودخل المسجد رمى ببصالة تجاه القبلة، فانصرف أبو زيد ولم يسلم عليه، وقال: هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله ﷺ - فكيف يكون مأموناً على ما يدعيه^(١) -

فالبسطامي رفض أن يسلم على من خالف أدباً من آداب الشريعة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتبره غير مأمون على ما يدعيه لكونه مخالفاً لشريعة الله تعالى .

ثم نراه في موضع آخر يبين حرصه على التزام من يُعطى للكرامات بالحدود وآداب الشريعة، بل ويضع مقياساً للمريدين والسالكين لمعرفة الشيخ، فيقول: "لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى يرتقى في الهواء فلا

١ - الرسالة القشيرية : أبو القاسم عبد الكريم القشيري، طبعة مكتبة محمد علي صبيح،

القاهرة، ١٩٦٦م ص ٢٣ .

تغفروا به حتى تتظفروا كيف تجدوه عند الأمر والنهى وحفظ الحدود وآداب
للشريعة^(١)

وللصوفى عند أبى يزيد صورة جميلة لها من الدنيا نصيب، ولها من
الآخرة حظ وافر، وهى صورة تسير على طريق القرآن والسنة، إنه سئل عن
الصوفى فقال: " هو الذى يأخذ كتاب الله بيمينه، وسنة رسوله بشماله، وينظر
بإحدى عينيه إلى الجنة وبالأخرى إلى النار، وينتزر بالدنيا ويرتدى بالآخرة
ويلبى من بينهما للمولى : لبيك اللهم لبيك " ^(٢)

وأما سهل بن عبد الله التستري^(٣) * فقد عُبِّرَ عن أصول التصوف بقوله:
أصول طريقتنا سبعة أشياء: التمسك بكتاب الله تعالى، والاقتداء بسنة رسول
الله صلى الله عليه وسلم، وكل الحلال، وكيف الأذى، واجتناب الآثام،
والتوبة، وأداء الحقوق^(٤)، فمن خرج من هذه الأصول فليس صوفياً ولا
ينسب إلى أهل التصوف .

١ - الرسالة القشيرية : أبو القاسم القشيري ، مرجع سابق ، ص ٢٤ .

٢ - أبو يزيد البسطامي : د/ عبد العظيم محمود ، دار التراث العربى للطباعة والنشر ،
للقاهرة ، ص ٤٦ .

٣ - * هو أبو محمد سهل بن عبد الله التستري ، نسبة إلى تستر من خوزستان، وهو أحد
أئمة الصوفية ومن أكابر علمائهم المتكلمين فى علوم الإخلاص والتوحيد، لقى ذا
النون المصرى ، وتوفى سنة ٢٨٢هـ (الطبقات الكبرى للشعرانى ج ١، ص ٦٦).

٤ - طبقات الصوفية : أبو عبد الرحمن السلمى، تحقيق : أحمد الشرياص ، مطبعة الشعب
، القاهرة، ص ٤٩ .

بل إنه رحمه الله كان يتمثل كتاب الله ويميشه حقيقة، فقد روى أنه صلى صلاة العنمة فقرأ قوله تعالى (وسقاهم ربهم شراباً طهوراً) (الإنسان : آية ٢١) فجعل يحرك فاه كأنه يمس شيئاً، فلما فرغ من صلاته قيل له أنشرب في الصلاة؟ فقال والله لو لم أجد لذته عند قراءته كأني عند شربه ما فعلت ذلك^(١).

ويقول الإمام الجنيّد سيد هذه الطائفة، على حدّ تعبير الإمام القشيري: " من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقبدي به في هذا الأمر، لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة"^(٢).

ويقول أيضاً: " الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اتقى أثر الرسول ﷺ واتبع سنته ولزم طريقته، فإن طرق للخيرات كلها مفتوحة عليه"^(٣).

فالإمام الجنيّد وضّح اتباعه للشرعية مبيناً أن الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اتبع الرسول ﷺ في طريقته وشريعته، لأن في ذلك هدايته، ثم وضّح مدى التزامه بالشرعية في التزامه بأساسها وهو القرآن والسنة، لأن العلم الذي يطلبه مقيد بهما .

١ - أصول الملامية وغلطات الصوفية: أبو عبد الرحمن السلمي، تحقيق: عبد الفتاح القلاوي، مطبعة الارشاد، القاهرة، ١٩٨٥م، ص ١٢٠ .

٢ - طبقات الصوفية: أبو عبد الرحمن السلمي، مرجع سابق، ص ٣٧ .

٣ - الرسالة القشيرية: مرجع سابق، ص ٣٢، وانظر: طبقات الصوفية، مرجع سابق، ص ٣٧ .

ونذكر رجل المعرفة أما الجنيد، وقال الرجل للجنيد: "من أهل المعرفة أقولم يقولون : إن ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله عزوجل (يعنى ترك الأعمال كالصلاة والصوم وغيرها)، فقال الجنيد: إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال وهو عندى عظيم، والذي يزنى ويمسق أحسن حالاً من الذى يقول هذا، فإن العارفين بالله تعالى أخذوا الأعمال عن الله تعالى وإليه رجعوا فيها، ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البرزخة إلا أن يحل بى دونها^(١) .

وإذا ما وصلنا إلى الإمام أبى الحسن الشاذلى^(٢) نجده يقول: " ما ثم كرامه أعظم من كرامة الإيمان ومتابعة الكتاب والسنة، فمن أعطيهما وجعل يشقائق إلى غيرهما، فهو عبد مفتر كذاب، لو نو خطاً فى العلم والعمل بالصواب، كمن أكرم بشهود الملك على نعت الرضا، فجعل يشقائق إلى سياسة الدواب وخلع للرضا^(٣) .

^١ - رسالة القشيرية : مرجع سابق ، ص ٣١ .

^٢ - هو أبو الحسن على بن عبد الله الشاذلى ، نسبته إلى قرية شاذلة إحدى قرى تونس التى هاجر إليها، ولد سنة ٥٩٣هـ واتخذ الأسكندرية مقراً له ولها تزوج ، وسلك مسلك التصوف واجتهد فيه وشرع حتى أصبح شيخ عوام الطريقة الشاذلية المنسوبة إليه ، توفى سنة ٦٥٦هـ (الموسوعة الصوفية: عبد المنعم الحفنى. مرجع سابق ص ٢٢٩) .

^٣ - فى صحبة الشيخ الأكبر سيدي محيى الدين بن عربى : عبد الرحمن حسن محمود ، مكتبة عالم الفكر ، القاهرة ، ١٩٨٩م ، ط ١ ، ص ٤٩ .

ويقول أيضاً: "إذا عارض كشفك الكتاب والسنة، فتمسك بالكتاب والسنة، ودع الكشف، وكل لنفسك: إن الله تعالى قد ضمن لى العصمة فى الكتاب والسنة، ولم يضمنها لى فى جانب الكشف والإلهام ولا المشاهدة"^(١).

ويقول ابن عطاء الله السكندرى^(٢) * رحمه الله تعالى : " من ألزم نفسه أداب الشريعة، نور الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من مقام متابعة الخبيب صلى الله عليه وسلم فى أوامره وأفعاله وأخلاقه، فمن زعم أن له مع الله حالاً يخرج به عن حد العلم الشرعى ، فهو ضال عن الحق"^(٣).

ويقول الشيخ إبراهيم النسوقى^(٤) : " طريقنا هذا مضبوط بالكتاب والسنة، فمن أحدث فيه ما ليس فى الكتاب والسنة فليس منا، ولا من إخواننا ، ونحن بريئون منه فى الدنيا والآخرة ، ولو انتسب إلينا بدعواه"^(٥).

١ - فى صحبة الشيخ الأكبر سيدى محيى الدين بن عربى : عبد الرحمن حسن محمود ، مكتبة عالم الفكر ، القاهرة ، ١٩٨٩م ، ط ١ ، ص ٤٩

٢ - * هو أحمد بن عبد الكريم بن عطاء الله السكندرى ، نسبة إلى الأسكندرية حيث ولد وعاش فيها إلى أن غادرها إلى القاهرة بعد وفاة شيوخه أبى العباس المرسى ، من أشهر مصنفاته : الحكم العطائية ، ولطائف المنن، توفى بالقاهرة سنة ٧٠٩هـ - الموسوعة للصوفية : عبد المنعم الحفنى ، مرجع سابق ، ص ٢٩٥ .

٣ - المرجع السابق ، ص ٥١ .

٤ - * هو برهان الدين إبراهيم بن عبد المجيد بن عبد العزيز ولد فى قرية "مرقوس" بالغربية فى مصر سنة ٦٢٣هـ وعاش معظم حياته فى نسوق وهو شيخ الخزقة البرهانية ، توفى عن عمر يناهز ٤٣ سنة (الطبقات الكبرى للشعرانى ، ج ١ ، ص ١٤٢) .

٥ - فى صحبه الشيخ الأكبر سيدى محيى الدين بن عربى : عبد الرحمن حسن محمود ، مرجع سابق ، ص ٥١ .

فلذا ما انتهينا أخيراً إلى الإمام الغزالي - رحمه الله - فإننا نجده يقول في شيء من التفصيل: "واعلم أن سالك سبيل الله تعالى قليل، والمدعى فيه كثير، ونحن نعرفك علامته، وذلك أن تكون جميع أفعالك الاختيارية موزونة بميزان الشرع موقوفة على توقيفاته إيراداً وإصداراً وإقداماً وإحجاماً، إذا لا يمكن سلوك هذا السبيل إلا بعد التلبس بمكارم الشريعة كلها، ولا يصل فيه إلا من واظب على جملة التواضع، فكيف يصل إليه من أهمل الفرائض؟" (١).

بل إننا نجد الصوفية يتشددون في الأمر إلى درجة أنهم يعتبرون أن من أدخل بفريضة أو ضيعها يوشك أن يضيع دينه ويسقط في مهوى البدعة، وفي هذا يقول أبو محمد عبد الله بن منازل (٢) * * : "لم يضيع أحد فريضة من الفرائض إلا ابتلاه الله تعالى بتضييع السنن، ولم يبل أحد بتضييع السنن إلا يوشك أن يبتلى بالبدع" (٣).

وليس الصوفي متمسكاً بالشريعة فحسب، بل إنه يتفوق على غيره في هذا التمسك، يقول أبو العباس أحمد بن أحمد بن زروق (٤) * * * : "نظر الصوفي للمعاملات أخص من نظر الفقيه، إذ الفقيه يعتبر ما يسقط به الحرج، والصوفي ينظر ما يحصل به الكمال، وأخص أيضاً من نظر الأصولي، لأن

١ - المنقذ من الضلال : أبو حامد الغزالي، دار النشر للطباعة والنشر، القاهرة، ٧٤، ١٩٧٢م، ص ١٣٦.

٢ - * * هو أبو محمد بن عبد الله بن منازل، شيخ الملامية، صاحب جملون القصار، وكان عالماً وكتب الحديث لكثير، توفي ببغداد سنة ٣٢٩هـ (الرسالة القشيرية، مرجع سابق، ص ٤٤).

٣ - الرسالة القشيرية : مرجع سابق، ص ٤٤.

٤ - * * هو أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى، أبو العباس المعروف بزروق المالكي الصوفي، ولد عام ٨٤٦هـ، من أئمة علماء الصوفية ترك عندها بن المؤلفات الهامة منها كتاب (قواعد التصوف)، توفي في طرابلس سنة ٨٩٩هـ (هدية العارفين : إسماعيل باشا البغدادي، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، عن طبعة استانبول، ١٩٥١م، ج ١، ص ١٣٦).

الأصولى يعتبر ما يصح به المعتقد، والصوفى ينظر فيما يتقوى به اليقين،
ولخص أيضاً من نظر المفسر وصاحب فقه الحديث لأن كلا منهما يعتبر
للحكم والمعنى ليس إلا، وهو يزيد بطلب الإشارة بعد إثبات ما أثبتوه وإلا -
أى إذا أهمل ما أثبتوه - فهو باطنى خارج عن الشريعة فضلاً عن
المتصوفة^(١).

ويطول بنا المقام لو أردنا أن نسجل أقوال الصوفية التى يوجبون فيها
الالتزام والتمسك بالشريعة ويتكاليها، سواء فى ذلك المتأخرون منهم
والمقدمون، ويكفى برهاناً على هذا أن نسجل هنا دستور الصوفية الذى
ارتضوه طريقاً لهم كما سجله الإمام القشيرى فى رسالته فقال: "أنهم مجمعون
على تعظيم الشريعة، متصفون بسلوك طريق الرياضة، مقيمون على متابعة
السنة، غير مغلين بشئ من آداب الديانة، متفوقون على أن من خلا من
المعاملات والمجاهدات ولم يبن أمره على أساس الورع والتقوى كان مغترباً
على الله سبحانه وتعالى فيما يدعيه مفتوناً، هلك فى نفسه وأهلك من اغتر به
ممن ركن إلى أبا طيله"^(٢).

وبهذا يظهر لنا أن للصوفية فى عبادتهم ومعاملاتهم يتمسكون بكتاب
ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهم على علم ويقين بأن مثلهم الأعلى
الذى يسيرون على هديه ويفتقون أثره هو رسول الله ﷺ، فلقد كان حريصاً

١ - قواعد التصوف : الشيخ أبو العباس أحمد بن زروق : طبعة القاهرة ، ١٩٦٨ م ،
ص ٣٣ .

٢ - الرسالة القشيرية: مرجع سابق ، ص

على أداء الشعائر حتى آخر لحظة من حياته، كما كان حريصاً على دعوة
قومه وعشيرته والناس أجمعين على التمسك بتعاليم الإسلام وتشريعاته.

ولقد قصدت من عرضي لهذه الأقوال الكشف عن حقيقة التصوف وعن
الصوفية المعتدلين الذين ربطوا تصوفهم بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله
ﷺ، وأنه ينبغي علينا ونحن طلاب علم ألا نسير خلف من يهاجم أى إنسان
بدون التحرى والبحث عن أقواله ومدى حقيقة نسبتها إليه .

المبحث الرابع

دعوى إسقاط التكاليف الشرعية وموقف الصوفية منها

يقول الإمام الأكبر الشيخ عبد الحلیم محمود: " في كل ميدان من الميادين نجد الأدعاء، نجدهم في الميدان الديني، وفي الميدان السياسي، وفي الميدان العلمي، ونجدهم كذلك في ميدان التصوف، وغرض هؤلاء الأدعاء معروف أنه الاستفادة المادية من أقصر الطرق، وكما لا يضر الدين، ولا يضر العلم، أن ينتسب إليه الأدعاء للمزيفون، فكذا الأمر فيما يتعلق بالتصوف، وكما أن الدين وللعلم حقائق معروفة وسمات معينة، وحدوداً من شأنها أن تظهر زيف المزيفين وباطل المبطلين، فكذا الأمر في الجانب الصوفي، نقول هذا بمناسبة ما سمعناه حديثاً عن بدعة ضالة، أخذت تتسرب إلى بعض النفوس التي لم تتعمق في الجانب الديني عموماً، ولا في الجانب الصوفي خصوصاً^(١).

هذه البدعة ترى أن الشخص الذي وصل إلى درجة معينة من المعرفة حيث تكشف له أستار الحجب، فإنه تسقط عنه التكاليف الشرعية، فليس عليه صلاة ولا صيام ولا حج، ولا غير ذلك من أنواع العبادات في الإسلام.

ودعوى إسقاط التكاليف هي دعوى لم يتدعها من يزعمون التصوف في العصر الحديث، وليس لهم حتى فضل السبق في الباطل، إن كان السبق في الباطل له فضل، وإنما هي ضلالة قديمة نشأت في أوساط متحللة انتسبت إلى التصوف لتنسباً باطلاً، والتصوف منها بري.

^١ - المنفذ من الصلاة لحجة الإسلام الغزالي مع أبحاث في التصوف: د/ عبد الحلیم محمود، مرجع سابق ص ٢٨١.

وقد ظهرت هذه الدعوة فى الفكر الإسلامى - بادئ الأمر - عند غلاة الشيعة ممن استباحوا لأنفسهم التمرد على سلطان الشريعة والتحلل من القانون الدينى والأخلاقى، والنزوع إلى الإباحية والإلحاد، وهى نزعة تأثر فيها هؤلاء الغلاة بديانات الفرس القديمة مثل المزدكية والزرذشتية والزروانية^(١) ، فالمعمرية - وهم فرقة من الخطابية إحدى فرق الشيعة - استحلوا الخمر والزنا واستحلوا سائر المحرمات، ودنوا بترك الصلاة والفرائض، وتأولوا على ما استحلوا قول الله تعالى (يريد الله أن يخفف عنكم) (النساء: ٢٨) والجناحية من فرق الشيعة: استحلوا الخمر والميتة والزنا واللواط وسائر المحرمات، وكانوا لا يرون وجوب الصلاة والزكاة والحج، ومن ثم أسقطوا وجوب العبادات، وتأولوا العبادات على أنها كنايةات عن تجنب مولاتهم من أهل البيت، وقالوا فى المحرمات المذكورة فى القرآن إنها كنايةات عن قوم يجب بغضهم كلبى بكر وعمر وطلحة والزبير وعائشة واستحلّت المنصورية - إحدى فرق الشيعة - النساء والمحارم، وزعموا أن الميتة ولحم الخنزير والخمر وغير ذلك من المحرمات حلال، وتأولوا المحرمات كلها على أسماء رجال أمرنا الله تعالى بمعاداتهم، وتأولوا الفرائض على أسماء رجال أمرنا

١ - المزدكية هم أصحاب مذهب الذى أحل النساء ولباح الأموال، وجعل الناس شركة فيها كاشتراكهم فى الماء والهواء والكلاء، والزرذشتية : نسبة إلى زرادشت وهى إحدى عقائد المجوس القائلة بأن النور والنظمة أصلان متضادان وهما مبدأ العالم، وحصلت التراكيب من امتزاجها، والزروانية: هى إحدى معتقدات المجوس الأصلية قالوا : إن النور أبدع لشخصاً من نور كلها روحانية، نورانية، ربانية ولكن الشخص الأعظم زروان شك فى شئ من الأشياء، فحدث أمر من الشيطان يعنى إبليس من ذلك الشك (المال والنحل للشهرستانلى تحقيق : محمد سيد كيلانى ، طبعة مصطفى الحلبي، القاهرة، ١٩٧٦م، جـ ١، ص ٢٣٤، ٢٣٦، ٢٤٩) .

بموالاتهم، ومقصودهم من حمل الفرائض والمحرمات على أسماء رجال: هو أن من ظفر بذلك للرجل وعرفه فقد سقط عنه التكليف وارتفع عنه الخطاب، ومثل هذا كثير^(١).

ولقد سرت هذه الفزعة التي لا تعترف بحدود الشرع المنزل إلى مصفوف صلاة الصوفية وإلى المنتسبين إلى التصوف، حيث إنهم يعتبرون أن التكاليف ما هي إلا وسائل لسلوك الطريق، والواصل إلى نهاية الطريق لم يعد بحاجة إلى تلك الوسائل، لأنه لا سير له ولا طريق له وبالتالي فلا تكليف عليه، ومن ثم نظروا إلى أنفسهم وعبادتهم فظنوها قد أوفت بهم إلى الجنة، وقد أدوا ما عليهم نحو الله تعالى من عبادة في أيام خلت تكفى لباقي عمرهم من غير أن يقوموا بها، ومن ثم اعتبروا أنفسهم أصحاب تكاليف مودة وعبادة قد انفصلت، حتى استباحوا لأنفسهم ترك العبادة وإهمال الشعائر والغفلة عنها جميعاً.

يقول الإمام الغزالي مبيناً أصناف هؤلاء: "فبعضهم يزعم أن الله مستغن عن علي قلم أحب نفسي؟ وبعضهم يقول: قد كلف الناس تطهير القلوب عن الشهوات وعن حب الدنيا وذلك محال فقد كلفوا ما لا يمكن، وإنما يغتر به من لم يجرب وأما نحن - أي مغروري الصوفية - فقد جربنا وأدركنا أن ذلك محال، وبعضهم يقول: الأعمال بالجوارح لا وزن لها وإنما للنظر إلى القلوب، وقلوبنا حاكفة في الحضرة الربوبية، فنحن مع الشهوات بالظواهر لا بالقلوب، وبعضهم يزعمون أنهم قد ترفعوا عن رتبة العوالم واستغنوا عن

^١ - انظر: المال والنحل: للإمام الشهرستاني، طبعة مصطفى الحلبي، القاهرة، تحقيق: محمد سيد كيلاني، ١٩٧٦م، ص ١، ص ١٧٩، ١٨٠، الفرق بين الفرق: عبد القاهر البغدادي، طبعة مؤسسة الحلبي، القاهرة ص ١٤٩ وما بعدها، نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها: عرفان عبد الحميد عرفان، دار الجيل بيروت، ط ١، ١٩٩٣م ص ٨٥.

تهذيب النفس بالأعمال البدنية وأن الشهوات لاتصدهم عن طريق الله لقوتهم فيها، ويرفعون أنفسهم على درجة الأنبياء عليهم السلام^(١) .

وقد احتج أصحاب هذه الدعوة بحجج منها: الحجة الأولى : رأوا أنهم قد تجوهروا، وقالوا : لانبألى الآن ما علمنا، وإنما الأوامر والنواهي رسوم العوام، ولو تجوهروا لسقطت عنهم، وحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة، والمراد منها ضبط العوام ولما نحن من العوام فندخل حجر التكاليف لأننا قد تجوهرنا^(٢).

الحجة الثانية: ومن هؤلاء من يحتج بقوله تعالى (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين)^٣ الحجر: ٩٩، ويقولون معناها: اعبد ربك حتى يحصل لك العلم والمعرفة، فإذا حصل سقطت عنك العبادة، وربما قال بعضهم: اعمل حتى يحصل لك حال، فإن حصل لك حال صوفى سقطت عنك العبادة، وهؤلاء فيهم من إذا ظن حصول مطلوبه من المعرفة والحال استحل ترك الفرائض وارتكب المحرمات^(٤) .

^١ - إحياء علوم الدين : الإمام أبو حامد الغزالي، دار مصر للطباعة ، القاهرة ، ١٩٩٨م ، ج٢، ص ٤٩٨ .

^٢ - التصوف من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، طبعة الرياض، السعودية، ط١، ج١١، ص ٤٠١ .

^٣ - العبودية : شيخ الإسلام ابن تيمية، طبعة دار التأليف ، القاهرة، ط٣، ١٩٤٧م ، ص ٢٠٠، ١٨٠ ، وانظر: الملوك من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ج١٠، ص ٤٣٤ .

الحجة الثالثة: وقد احتج كثير منهم بقصة موسى عليه السلام مع الخضر واحتجاجهم بها على وجهين:-

أحدهما : أن يقولوا: إن الخضر كان مشاهداً للحقيقة الكونية، فلذلك سقط عنه الملام فيما خالف فيه الأمر والنهي الشرعي.

والوجه الثاني: إن بعض هؤلاء يظن أن من الأولياء من يسوغ له الخروج عن الشريعة النبوية، كما صاغ للخضر الخروج عن متابعة موسى، وأنه قد يكون للولي في المكاشفة والمخاطبة ما يستغنى به عن متابعة الرسول في صوم أحواله أو بعضها^(١).

وقد فند شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الحجج ورد عليها وأبطلها :-

فردُّ على الحجة الأولى بقوله : " ماذا تمنون بقولكم (تجوهرنا) فإن أرادوا أن النفس بقيت طاهرة صافية لا تنزع إلى الشهوات والأهواء، فمعنى ذلك أن النفس قد صارت مطبوعة ليس فيها دواعي المعصية فتكون منقادة إلى فعل المأمور، ولا تميل إلى فعل المخطور وهذا ما يجعلها غير مأمورة.

وأما قولهم: " (لا نبالي الآن ما صلنا) فنقول لهم: الذي تعملونه إن كان من جنس الأهواء المردية فقد تناقضتم في زعمكم أن نفوسكم لم يبق لها هدى، وإن كان من جنس الأعمال الصالحة فهذا لا ينكر قطع أنهم متناقضون في كلامهم إلا إذا أرادوا بتجوهر النفس صفاءها وطهارتها من الأكدار البشرية .

وأما قولهم (حاصل للتبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة) فلا ريب أن الله تعالى يبعث الأنبياء والرسل لما فيه صلاح العباد في المعاش والمعاد، وأن الله

^١ - التصوف من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جـ ١١، ص ٢٣، ٤٢١، ٤٢٢ .

أمر العباد بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم، وأن الحكمة من بعث الرسل والأنبياء العلم والعمل .

ولما قولهم (المراد منها ضبط العوام دون الخواص ولنا من العوام) فالمراد بالكلمة الأولى: زندقة ونفاق، والثانية كذب واختلاق، فإنه ليس المراد من الشرائع مجرد ضبط العوام، بل المراد منها الصلاح باطنياً وظاهراً للخاصة والعامة في المعاش والمعاد^(١) .

لما الحجة الثانية فقد بين أن احتجاجهم بالآية هو احتجاج عليهم لا لهم، لأن اليقين معناه الموت، وقال الحسن البصري: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلاً دون الموت، وقرأ قوله تعالى (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) الحجر: ٩٩، وذلك أن اليقين هنا: الموت وما بعده باتفاق المسلمين، أما أن يظن أن المراد: اعبد حتى يحصل لك يقين، ثم لا عبادة عليك، فهذا كفر باتفاق أئمة المسلمين^(٢) .

ثم بين - رحمه الله - التزام المشايخ والزهاد الأوفى بالتمسك بالأمر والنهي على ضوء ما جاء به الكتاب والسنة فقال: " والمستقيمون من السالكين كجمهور مشايخ السلف مثل الفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والجنيد بن محمد وغيرهم من المتقدمين ومثل الشيخ عبد القادر والشيخ حماد وغيرهم من المتأخرين، كانوا يلتزمون بهذا، فهم لا يسوغون للسالك ولو طار في الهواء أو مشى على الماء أن يخرج عن

^١ - التصوف من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، مرجع سابق، ص ١١، ص ٤١٣ وما بعدها

^٢ - المرجع السابق ص ٤١٩، ٤٢٠.

الأمر والنهي الشرعيين، بل عليه أن يفعل الأمور ويدع المحظور إلى أن يموت، وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف، وهذا كثير في كلامهم^(١).

وأما الحجة الثالثة التي يستدلون فيها بقصة موسى - عليه السلام - مع الخضر، فقال عن الوجه الأول "وهذا خطأ، فإن مضمون هذا الكلام، أن من آمن بالقدر وشهد أن الله رب كل شيء لم يكن عليه أمر ولا نهى، وهذا مخالف لما جاءت به الرسل وما أنزله الله في كتبه، وأيضاً فإن موسى - عليه السلام - كان مؤمناً بالقدر وعالماً به، بل أتباعه كانوا مؤمنين بالقدر، فهل يظن من له أدنى عقل أن موسى طلب أن يتعلم من الخضر الإيمان بالقدر، وأن ذلك يدفع الملام مع أن موسى عليه السلام أعلم بالقدر من الخضر؟! ولو كان هذا هو السرفى قصة الخضر لبيّن ذلك موسى، وقال: إني كنت شاهداً للإرادة والقدر، وليس الأمر كذلك، بل بين له أسباباً شرعية تبيح له ما فعل^(٢).

ورد على الوجه الثاني بقوله: "وكل هذه المقالات من أعظم الجهالات والضلالات، فقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن رسالة محمد - ﷺ - لجميع الناس، وأنها باقية إلى يوم القيامة، وهي عامة للإنس والجن، فليس لأحد من الخلق الخروج عن متابعتها وطاعته وملازمة ما يشرعه لأمره من

^١ - السلوك من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، مرجع سابق، ص ١٠، ص ٥١٧.

^٢ - التصوف من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ج ١١، ص ٢٣، ومجموعة الرسائل والمسائل: لشيخ الإسلام ابن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت، ص ٤٤.

الدين وسنه لهم من فعل المأمورات وترك المحظورات، بل لو كان الأنبياء المنتقمون قبله أحياء لوجب عليهم متابعتة ومطووعته، فإذا كان - ﷺ - يجب اتباعه ونصره على من يدركه من الأنبياء، فإنه لا يجوز لمن بلغته دعوته أن يتبع شريعة رسول غيره، فإذا لم يجر الخروج عن شريعته إلى شريعة رسول، فكيف بالخروج عنه (١).

إن هؤلاء الذين قالوا برفع التكليف قد خالفوا الإسلام، وأقوالهم هذه تتعارض مع جوهر الإسلام ومع روح العقيدة الإسلامية الغراء، ذلك لأن العبادات في الإسلام إذا كان هدفها تركية للنفس وتطهير للمجتمع، فإن العبادات في التصوف هدفها ربط للقلب بالله تعالى والبقاء فيه، ولا عبرة بما قالوه: من أن التكليف ترفع عنهم لأنهم بلغوا درجة اليقين، ذلك لأن رسول الله صلى ﷺ لم يرفع عنه التكليف حتى مرض موته، ولقد صلى بالمسلمين إماماً وهو جالس، وليس ذلك فحسب ولكن رسول الله صلى ﷺ من أجل وعده بالشفاعة العظمى والمقام المحمود، فقد ازداد تكليفه على تكليف أمته، قال تعالى: "ومن الليل فتهجد به عسى أن يعينك ربك مقاماً محموداً" (الإسراء: ٧٩) (٢).

وإذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية قد قام بدور كبير في الرد على أصحاب هذه الدعوة، فإن المحققين من الصوفية وأكابرها وشيوخها قد أنكروا هذه الدعوة إنكاراً شديداً وأبأنوا عن جوانبها السلبية الهدامة، ووقفوا منها موقف

١ - التصوف من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، مرجع سابق، ج ١١، ص ٤٠٣.

٢ - انظر: التصوف بين الغزالي وابن تيمية: عبد الفتاح سيد أحمد، دار الوفاء، المنصورة، ط ١، ٢٠٠٠م، ص ١٧٣.

المعارضة والتنديد، وقرروا أن التكاليف الشرعية لا تسقط عن المكلف بأي حال من الأحوال حتى ولو بلغ درجة الوصول، كما أكدوا أن التمسك بالتكاليف الشرعية هو المقياس الحقيقي الذي يحكم به على صدق الصوفي للواصل مهما ظهرت عليه من كرامات وأحوال .

يقول الإمام القشيري في رسالته عن هؤلاء: " لرتحل عن القلوب حرمة الشريعة، فدوا قلة المبالاة بالدين أوتق ذريعة ورفضوا التمييز بين الحلال والحرام، وأدأوا بترك الاحترام، وطرح الاحتشام، واستخفوا بأداء العبادات، واستهأنوا بالصوم والصلاة، وركضوا في ميدان الغفلات وركتوا إلى اتباع الشهوات وقلة المبالاة بتعاطي المحظورات ثم لم يرضوا بما تعاطوه من سوء هذه الأفعال حتى أشاروا إلى أعلى الحقائق والأحوال، وادعوا أنهم تحرروا عن رِق الأغلال وتحققوا بحقائق الوصال وأنهم قائمون بالحق، لا تجرى عليهم أحكامه، وهم محو وليس لله عليهم فيما يؤثرونه أو يروونه عتب ولا لوم، وأنهم كوشفوا بأسرار الأحمية، واختطفوا عنهم بالكلية، وزالت عنهم أحكام البشرية^(١) .

ويقول الإمام الغزالي عن هؤلاء الإباحيين: " وفرقة أخرى وقعت في الإباحة وطووا بساط الشرع ورفضوا الأحكام، وسوا بين الحلال والحرام، فبعضهم يزعم أن الله مستغن عن علم أحب نفس، ومنهم من يدعي: الوجد والحب لله قبل معرفته ثم لا يخطر عن مقارنة ما يكره وعن إيتار هوى نفسه على أمر الله^(٢) .

^١ - الرسالة القشيرية ، مرجع سابق ، ص ٤ .

^٢ - إحياء علوم الدين : الإمام أبو حامد الغزالي ، مرجع سابق ، ص ٢٠٧ ، ص ٤٩٨ .

ويقول الإمام الطوسي في اللع: "ثم زعت الفرقة الضالة في الحظر والإباحة، أن الأشياء في الأصل مباحة، فظنت هذه الطائفة الضالة بالإباحة، لأن ذلك كان منهم على حال، جاز لهم ترك الحدود، أو أن يجاوزوا حد متابعة الأمر والنهي، فوقعوا من جهلهم في التيه واثارها، وطلبوا ما مالت إليه نفوسهم من اتباع الشهوات، وتناول المحظورات، تأويلًا، وجهلاً، وكذبًا، وتمويهًا^(١) .

لما للسهروردي فبين لنا حقيقة هامة وهي أن التصوف على العكس مما ورد في الاتهام، يتطلب مزيداً من العبادات والقرب، وذلك في الفصل الذي عقده في "تذكر من لنتمى إلى الصوفية وليس منهم، فيقول: "فقوم من المفتونين سموا أنفسهم ملامتية، ولبسوا لبسة الصوفية لينتسبوا بها إلى الصوفية، وما هم من الصوفية بشئ، بل هم في ضرور وغلط يقتضون بلبسة الصوفية تارة، ودعوى أخرى، وينتهجون مناهج أهل الإباحة، ويزعمون أن ضمائرهم خلصت إلى الله، ويقولون هذا هو الظفر بالمراد، والارتعاش بمراسم الشريعة رتبة العوام والقاصرين الأنهام، المنحصرين في مضيق الاقتداء تقليداً، وهذا هو عين الإلحاد والزندقة، وجهل هؤلاء المغرورون أن الشريعة حق العبودية، والحقيقة هي حقيقة العبودية، ومن صار من أهل الحقيقة تقيّد بحقوق العبودية وحقيقة العبودية، وصار مطالباً بأمور وزيادات لا يطالب بها من لم يصل إلى ذلك^(٢) .

^١ - للع : أبو بكر الطوسي ، ص ٥٣٨ .

^٢ - عوارف المعارف : الإمام شهاب الدين أبو حفص السهروردي ، تحقيق د/ عبد العظيم محمود، د/ محمود بن الشريف، مطبعة السعادة . القاهرة ، ١٩٧١م ، جـ ١، ص ٢٣٢ .

ويقول ابن القيم: وقد صرح أهل الاستقامة وأئمة الطريق بكفر هؤلاء، فأخرجوهم من الإسلام، وقالوا: لو وصل العبد من القرب إلى أعلى مقام يناله العبد لما سقط عنه من التكليف مثقال ذرة، أى ما دلم قادراً عليه، وهؤلاء يظنون أنهم يستغنون بهذه الحقيقة عن ظاهر الشريعة، واجمعت هذه الطائفة على أن هذا كفر وإلحاد، وصرحوا بأن كل حقيقة لا تتبعها شريعة فهي كفر^(١)

كما بين الشيخ أبو العزائم أن للقائلين بهذه الضلالة إنما هم ضلال المتصوفة، ويعنى بهم الدخلاء على التصوف والصوفية، ثم ذكر أن السبب فى انتحالهم هذه الضلالة هو صحبة أهل الهوى، وأن الغرض من ذلك إنما هو الحرص على الدنيا، فقال رحمه الله تعالى: وقد تخطب بعض المتصوفة فظنوا لجهلهم أن الإنسان إذا تجاوز مقام الإسلام إلى الإيمان بالإحسان، لم يطالبه الله بأركان الإسلام، وذلك صريح للكفر، فإن رسول الله - ﷺ - يوم وفاته لم يترك الصلاة ونصفه الأسفل فارق الحياة، وكذلك عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - لما أصبح للناس وطعنه أبو لؤلؤة المجوسى - قبحه الله - ومال دمه لم يترك الصلاة؛ فإذا كان النبى - ﷺ - لم يترك الصلاة ونصفه الأسفل فارق الحياة، وعمر بن الخطاب لم يتركها وقد فقد الحس والحركة ولم يبق له إلا أنفاس قلقل، فكيف يدعى هؤلاء الأبالسة أن الصلاة تسقط عن تملكه الشيطان بغروره؟ فأركان الإسلام الخمسة هى أصول، وما زاد عليها من ولايه وحب وقرب هى فروع، فإذا زالت الأصول انمحت الفروع، والواجب على المسلمين أن لا يفارقوا موازين الشريعة من قلوبهم ولا من أبدانهم، فإذا

^١ - مدارج السالكين: ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد صلاح، مكتبة الرحاب، القاهرة،

ط١، ٢٠٠٧م، ج٢، ص ٣٠٢.

رأوا رجلاً يمشى على الهواء أو على الماء أو يقول باسماء لمطرى ويأرض
أنبتى فتفعل، وهو تارك لركن من أركان الإسلام، فإنه شيطان يستدرجه الله
تعالى ليفتن به أهل الضلالة، وأكرم كرامة من الله لعبده هي الاستقامة، وسبب
هذا البلاء الذى هو الشطح والخروج عن موازين الشريعة صعبة أهل الهوى
والطمع والحرص على الدنيا من الجهلاء^(١).

وينفرد الإمام الغزالي بفهم آخر يختلف عن الجميع فى دعوى إسقاط
التكاليف، حيث إنه يلاحظ ما فى معنى التكليف من مشقة وتعب يُطهر بها قلب
المؤمن وتختبر قوة إيمانه، وبما أن الصوفى للوصول قد تجاوز مرحلة
التطهير هذه، فقد اقتصد التكليف لديه ما يشتم به عادة من المشقة والعسر
والتعب، بل لقد أصبح للقيام بالتكاليف عنده مذاق خاص لا يشعر بحلواته غير
هذا الصوفى للوصول، ومن ثم تسقط التكليف عنه، بمعنى نزول المشقة التى
فيها ويحل محلها حلوة مذاق للطاعة .

يقول الإمام الغزالي: "بل معنى ارتفاع التكليف عن الولي، أن العبادة تصير
قرة عينه، وغذاء روحه، بحيث لا يصبر عنه فلا يكون كلفة فيه ... والتكاليف
مرتفع عن الولي بهذا المعنى، لا بمعنى أنه لا يصوم ولا يصلى ، ويشرب
ويأزنى^(٢) .

١ - أسرار القرآن : الإمام محمد ماضى أبو العزائم ، دار الكتاب الصوفى، القاهرة، ط ٣ ،
١٩٩٢م ، ج ٣ ، ص ١٠٧ ، ١٠٨ .

٢ - المنتقى من الضلال لحجة الإسلام الغزالي مع أبحاث فى التصوف: د/ عبد العظيم
محمود، دار الكتب الحديثه، القاهرة، ص ٣١٢ .

ولا شك أن هذا الفهم من الإمام الغزالي هو فهم متميز حقاً، وعلى أساسه نستطيع أن نقول بأن عبادة رفع أو إسقاط التكليف إذا وردت من بعض الصوفية المتمسكين بالكتاب والسنة فإنهم يقصدون بذلك رفع المشقة والتعب والعناء عن العبد في أداء العبادات والتقرب بالنوافل والقربات، فيصير يتلذذ بالعبادة، ولا يشعر بنقل في أدائها، ولا يحس بملل ولا فتور عند القيام بها لما يجده من حلاوة القرب مع الله عز وجل، فهذا هو المقصود برفعها، وليس رفعها بأن يترك الشرع، ولو كان أحد رفع التكليف عنه لقربه من الله تعالى، لكن أولى بذلك سيدنا رسول الله ﷺ - لكنه كان أحرص الناس على أدائه والالتزام به، وكذلك الصوفية المحققون أجمعون .

كما أن المعرفة بالله تعالى الناتجة عن شدة القرب منه لا تزيد المرء إلا اجتهداً في عبادته ومبالغة في طاعته، فالإنسان كلما ازداد قرباً وحباً لله تعالى كلما كان حريصاً على التمسك بالطاعات والعبادات والإكثار منهما، وكفى برسول الله ﷺ مثلاً يقتدى به، ألم يكن يصلي حتى تنفطر قدماءه، ويكثر من العبادات وهو الذي وصل إلى أعلى درجات القرب، فكان أعرف الخلق وأعدهم ؟ .

وبإلى هذا المعنى يشير ابن القيم فيقول: "فإن العبد كلما كان إلى الله أقرب، كان جهاده في الله أعظم، قال تعالى (وجاهدوا في الله حق جهاده) الحج: ٧٨" ، وتأمل أحوال رسول الله ﷺ وأصحابه، فإنهم كانوا كلما ترقوا من القرب في مقام عظم جهادهم واجتهادهم، لا كما ظنه بعض الملاحدة المنتسبين إلى الطريق، حيث قال: القرب الحقيقي تنقل العبد من الأحوال الظاهرة إلى الأعمال الباطنة، ويربح الجسد والجوارح من كد العمل، وهؤلاء

أعظم كفراً وإلحاداً حيث عطلوا العبودية، وظنوا أنهم استغنوا عنها بما حصل لهم من الخيالات الباطلة، التي هي من لمانى النفس وخدع للشيطان^(١).

وأخيراً نستطيع القول بأن هؤلاء الذين ادعوا إسقاط التكاليف الشرعية ليسوا من الصوفية المعتدلين المتمسكين بالكتاب والسنة، وإنما هم قلة من الأدعياء الدخلاء الذين انتسبوا إلى الصوفية وليسوا منهم، وأن هذا الادعاء هو ادعاء خاطئ لا أساس له، لأنه مخالف للكتاب والسنة، ومخالف للعقل أيضاً، لأن الصوفية هم من صفت قلوبهم لله تعالى، وهم للذين يلزمون العبادة والتصفية، ومن أهم صفاتهم الخوف والخشية من الله، فهل يستسيغ عاقل أن قوماً كهؤلاء صفت نفوسهم وأخلصوا لله تعالى في العبادة والحب أن يقال فيهم: إنهم أسقطوا التكاليف الشرعية وخرجوا على الشرع وأحلوا الحرام وتركوا المأمور وفعلوا المنهى، إننا نرى أن هذه الادعوى - دعوى إسقاط التكاليف الشرعية - مما نُسُّ على الصوفية بغرض تشويه حقيقة التصوف وأهله.

^١ - مدارج السالكين : ابن قيم الجوزية، مرجع سابق ، ج ٢ ، ص ٣٠١ .

الخاتمة

بعد أن انتهيت بحمد الله تعالى وتوفيقه ورعايته وتأييده من موضوع هذا البحث والذي جاء بعنوان "دعوى إسقاط التكاليف الشرعية وموقف الصوفية منها"، اختتم الحديث - إن شاء الله تعالى - بذكر أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا الموضوع وهي كالآتي :-

١- إن مرحلة نشوج التصوف وازدهاره تبدأ من القرن الثالث الهجرى وما بعده، حين تحول التصوف إلى علم للأخلاق الدينية، بهدف إلى الترقى بالنفس الإنسانية لتبلغ كما لها.

٢- إن مرحلة انحطاط التصوف وانحرافه تبدأ من القرن الثامن الهجرى وما بعده حتى عصرنا الحاضر، حين اختلطت الفلسفة بالتصوف، وحين انتسب إلى التصوف رجال لا يفقهون شيئاً عن التصوف، وإما هم أدعياء ودخلاء على التصوف والصوفية الحقيقيين .

٣- هناك أسباب حقيقية ساعدت بل تسببت في وجود الانحرافات والدعوات الهدامة في التصوف الإسلامى، لعل من أهمها: وجود الأدعياء والدخلاء، وهساد القدوة في الطريق الصوفى، والمغالاة في حب المشايخ، والاتجاه إلى الرمزية في التعبير، والشطحات التي نطق بها البعض .

٤- يقف الصوفية من التكاليف الشرعية موقف المساجد لها، فهم يتمسكون بالكتاب والسنة، ويدعون إلى ضرورة التمسك والعمل بهما، ولقد التزموا بذلك فعلاً، وعاشوه حياة، ودعوا إليه طريقاً وعقيدة، وهذا يظهر لنا من خلال أقوالهم الكثيرة التي سبق ذكرها في البحث .

٥- دعوى إسقاط التكاليف الشرعية ليست نابعة من التصوف، وإنما هي نزعة ظهرت في ديانات الفرس القديمة، وتأثر بها غلاة الشيعة الذين استباحوا لأنفسهم للتمرد على سلطان الشريعة والتحلل من القانون الدينى والأخلاقي والنزوع إلى الإباحية والإحلال .

٦- إن الذين ادعوا إسقاط التكاليف الشرعية ليسوا من الصوفية المعتدلين المتمسكين بالكتاب والسنة، وإنما هم قلة من الأدعياء الدخلاء الذين انتمبوا إلى الصوفية وليسوا منهم .

٧- إن عبارة رفع لو إسقاط التكاليف الشرعية إذا وردت من بعض الصوفية المتمسكين بالكتاب والسنة، فإنهم يقصدون بذلك رفع المشقة والتعب والعناء عن العبد في أداء العبادات والطاعات، بحيث يتلذذ بالعبادة في أدائها ولا يشعر بثقل أو ملل أو فتور في أدائها، فهذا هو المقصود برفعها، وليس رفعها بأن يترك للشرع .

وأخيراً فهذا عمل بشري والقصور من سمة للبشر، فإن أصابت الصواب والسداد، فمن الله وحده، بفضلته وكرمه، وإن كانت الأخرى فمن نفسى والشيطان، وإن الدين للنصيحة، فمن وجد خيراً فليدع لى بمزيد من السداد والتوفيق، ومن وجد غير ذلك، فالمؤمن مرآة أخيه والنفس مستنصحة .

"وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين"

مراجع البحث .

- التصوف الإسلامى فى مراحل تطوره: عبد المحسن سلطان، دار الأفاق العربية، القاهرة، ٢٠٠٣م .
- الموسوعة الصوفية : عبد المنعم الحنفى، دار للرشاد، القاهرة ، ط١، ١٩٩٢م .
- بين التصوف والأدب : محمد إبراهيم الجبوشى، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة .
- التصوف للثورة الروحية فى الإسلام : أبو العلا عفيفى، دار المعارف ، القاهرة ، ط١ ، ١٩٦٣م .
- بحر الحب عند الصوفية: أحمد بهجت ، دار المختار الإسلامى ، القاهرة، ط١، ١٩٧٩م .
- الحياة الروحية فى الإسلام: محمد مصطفى حلمى، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، ١٩٧٠م .
- التصوف بين الغزالي وابن تيمية: عبد الفتاح محمد سيد أحمد، دار الوفاء، المنصورة ، ط١، ٢٠٠٠م .
- دراسات فى التصوف والأخلاق: سامى عفيفى حجازى ، طبعة القاهرة ، ١٩٩٨م .
- محاضرات فى التصوف الإسلامى: أبو الوفا النفتلزانى ، دار الشباب للطباعة ، القاهرة .

- الطبقات الكبرى : عبد الوهاب الشعراني ، طبعة مكتبة محمد علي صبيح ولولاده، القاهرة ، د.ت.
- التصوف الإسلامي منظور تحليلي من خلال الرواه : محمد محمود شحاته، طبعة القاهرة ، ١٩٩٢م .
- مدخل إلى التصوف الإسلامي: أبو الوفا التفتازاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط٣، ١٩٨٣م .
- منهج التأويل في الفكر الصوفي : نظلة الجبوري ، مكتبة ابن تيمية ، البحرين ط١، ١٩٨٨م .
- مقامة ابن خلدون : دار القلم ببيروت ط٥، ١٩٨٤م .
- الطرق الصوفية في مصر: عامر النجار، ط٣، القاهرة، ١٩٨٦م .
- التفكير فريضة إسلامية : عباس محمود العقاد، دار الهلال ، القاهرة ١٩٨٨م .
- إحياء علوم الدين :أبو حامد الغزالي ،مكتبة مصر، القاهرة، ١٩٩٨م .
- مذكرة المرشدين والمسترشدين : محمد ماضى أبو العزائم ،دار المدينة المنورة القاهرة، ط٢، ١٩٨٣م .
- الطرق الصوفية في مصر : أبو الوفا التفتازاني ،رسائل المجلس الأعلى للطرق الصوفية، مطبعة الأمانة ،القاهرة، ١٩٩١م .
- أصول الملامية وغلطات الصوفية: أبو عبد الرحمن السلمي، تحقيق :عبد الفتاح الفلوى، مطبعة الإرشاد ،القاهرة، ١٩٨٥م .

- المنقذ من الضلال مع أبحاث فى التصوف : عبد الحليم محمود، دار الكتب الحديثة، القاهرة ١٩٤٦.
- العارف بالله سهل بن عبد الله التستري : عبد الحليم محمود ، منشورات المكتبة العصرية، بيروت .
- التصوف الإسلامى وأهم الاعتراضات الواردة عليه: محمد عبد اللطيف العبد، دار الثقافة العربية ،القاهرة ،ط١، ١٩٨٦م .
- الرسالة القشيرية : عبد الكريم القشيري ، طبعة مكتبة محمد على صبيح، القاهرة ، ١٩٦٦م .
- نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها: عرفان عبد الحميد عرفان، دار الجيل ، بيروت، ط١، ١٩٩٢م .
- فى نقد الصوفية : محمد أبو سعدة ، القاهرة ، ١٩٩٨م .
- قصة النزاع بين الدين والفلسفة: توفيق الطويل ،ط٢، القاهرة ، ١٩٥٨م .
- اللمع : السراج الطوسى ، تحقيق :عبد الحليم محمود، وطه عبد الباقي سرور، طبعة القاهرة ، ١٩٦٠م .
- أبو يزيد البسطامى : عبد الحليم محمود، دار التراث العربى للطباعة والنشر، القاهرة .
- طبقات الصوفية : أبو عبد الرحمن السلمى، تحقيق :أحمد الشرباصى، مطبعة الشعب ، القاهرة .

- فى صحبه الشيخ الأكبر سيدى محبى الدين بن عربى: عبد الرحمن حسن محمود، مكتبة عالم الفكر، القاهرة / ط ١، ١٩٨٩ م .
- هدية للعارفين: إسماعيل باشا البغدادى ، طبعة دار إحياء التراث العربى، بيروت عن طبعة استانبول، ١٩٥١ م .
- قواعد التصوف : الشيخ أحمد بن زروق ، طبعة القاهرة ، ١٩٦٨ م .
- للمل والنحل : عبد الكريم الشهرستانى ، تحقيق محمد سيد كيلانى، طبعة مصطفى الحلبي، القاهرة ، ١٩٧٦ م .
- الفرق بين الفرق : عبد القاهر البغدادى ، طبعة مؤسسة الحلبي، القاهرة .
- مجموع الفتاوى : شيخ الإسلام ابن تيميه ، طبعة للرياض ، السعودية ط ١ .
- للعبودية : شيخ الإسلام ابن تيميه ، طبعة دار التاليف ، القاهرة ، ط ٣، ١٩٤٧ م .
- مدارج السالكين: ابن قيم الجوزيه، تحقيق : محمد صلاح ، مكتبة الرحاب ، القاهرة ط ١، ٢٠٠٧ م .
- عوارق المعارف :الإمام شهاب الدين أبو حفص السهروردي ، تحقيق: د/ عبد الحليم محمود، د/ محمود بن الشريف مطبعة السعادة، القاهرة ، ١٩٧١ م .

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
المقدمة	١
المبحث الأول: مراحل التصوف:.....	٣-١٧
المرحلة الأولى.....	٣
المرحلة الثانية	٧
المرحلة الثالثة	١٢
المرحلة الرابعة.....	١٣
المرحلة الخامسة	١٦
المبحث الثاني: الأسباب الحقيقية التي أدت لظهور الانحرافات	
والدعوات الهدامة في التصوف.....	١٨-٣٢
١- ادعاء التصوف	١٨
٢- فساد القدوة في الطريق الصوفي	٢١
٣- بعض الطرق الصوفية وتشويهها للتصوف	٢٣
٤- الغلو في ادعاء الكرامات للمشايخ.....	٢٤
٥- المغالاة في حب الشيخ	٢٦
٦- اتجاه الصوفية إلى الرمزية في التعبير	٢٨
٧- الشطحات التي نطق بها بعض الصوفية.....	٢٩
٨- الخلط بين الصوفية والباطنية	٣١

المبحث الثالث: موقف الصوفية من التكليف الشرعية.. ٣٣-٤١

المبحث الرابع: دعوى إسقاط التكالف الشرعية وموقف الصوفية

منها..... ٤٢-٥٥

الخاتمة..... ٥٦

مراجع البحث ٥٨

فهرس الموضوعات ٦٢

